

भूमिका ।

इस विचित्र संसारमें मनुष्यमात्र का उसमेंभी विशेष कर भारत निवासियोंका ऐसा स्वभाव है कि, जहांपर इनकी जैसी ध्वनि लगजाय उसीको अपनी वंशपरंपरातक भी सहस्रों वर्ष गाते रोते मरजातेहैं, परन्तु उससे हानि लाभ सोचनेकी किसीकी भी सामर्थ्य नहीं होती, उदाहरणके लिये आप एक प्रारब्धके मसलेहीको लेलीजिये सहस्रों नहीं लक्षों पुरुष समर्थ होकर भी हाथोंपर हाथ धरकर अपने दिन बिताया करतेहैं, परन्तु जब उनसे कोई किसी कामका नाम लेवे तो वे एक प्रारब्ध शब्दहीसे सबका उत्तर देतेहैं तथा समय २ पर यथा कथञ्चित् जैसे कैसे अन्नोदकसे भी अपना पालन पोषण करते हुए तृण तोड़कर दोहरा करनाभी नहीं चाहते, कारण इसका यही है कि, एक तो इस देशमें धनसंग्रहकी पुरानी प्रथा चलीआतीहै और दूसरे वर्तमान समयमें बहुधा जनसमुदाय इस देशमें कृपण तथा मन्दमति उत्पन्न होतेहैं धनसंग्रहकी प्रथा प्राचीन है परन्तु पूर्वकालमें लोग अधिक यत्नसे अधिक पैदा करतेथे अपने यथायोग्य पालन पोषणसे शेष बचे धनको संग्रह भी करतेथे या सर्वसाधारणके उपयोगमें आनेवाले बापी कूप तडागादि धर्मकार्योंमें खर्च करतेथे परन्तु पेटसे भूखारहकर या कपड़ेभी अच्छीतरहसे न पहरकर कोई पुरुष पैसे जमाकरने वाला पैदा नहीं होताथा, परन्तु वर्तमानकालमें पूर्वकालसे सबही विपरीत हैं अर्थात् इस देशमें यदि संग्रह करनेवाले दीखतेहैं तो ऐसे हैं कि, उनको अपने स्त्री पुत्रादि कुटुंबका पालन करना तो किनारे रहा अपने पेटभर खानेमें भी खेदसा मानते हैं ऐसे ही एक पापी जमा करके मरजाता है तो वह बनीबनाई रकम दूसरे कृपणके हाथ आती है या मूढ़के हाथ आतीहै यदि कृपणके हाथ आतीहै तो वह तो अपने पूर्वजोंकी तरह ही उस रकमको बनीरहने देताहै और सकुटुम्ब पेटसे भी दुःखित होकर अन्तमें हाड रुखाकर मरजाता है तथा वही बनीबनाई पूंजी भावी पापी या मूर्खकेलिये छोड़जाताहै । और यदि वह कृपणकी रकम मूर्खके हाथ आती है

तो वह लाखों रुपया महीनेमें खोयकर शेष इधर उधर धके ही खाकर मरता है । तात्पर्य यह कि, सहस्रोमे एक ऐसा पुत्र उत्पन्न होता है जो कि, अपने पूर्वजोके कियेहुए प्रयत्नकेसाथ अपना प्रयत्न मिलाकर अपने पूर्वजोके नामका उत्तेजन तथा स्वयं यथायोग्य ससारका सुख अनुभव करता है अन्यथा वाकी सबही निष्फल जातेहैं । मेरा यह अभिप्राय नहीं है कि, धनका संग्रह करना बुरा है किन्तु यह अवश्य है कि, जो मनुष्य पास धन होते अपने या अपने कुटुम्बके पालन पोषणमे या अपनी सन्तानके शिक्षा देनेमें सकोच करताहै वह नीच है यह पूर्वोक्त प्रथा अच्छी स्थितिवाले मनुष्य वर्गकी कही है इसके अतिरिक्त दो तरहके मनुष्य भारतभूमिमे और भी उत्पन्न होतेहैं । एक तो वे कि, जिनको जन्मसे लेकर माता पिताने कुछ भी शिक्षा नहीं दी, किन्तु जैसे कैसे पालन पोषणकर युवावस्थापन्न करदिया है ऐसे होकर वे लोग अनेक प्रकारके अनर्थ करनेमें प्रवृत्त होजातेहैं अर्थात् ठगी चोरी डकैती इत्यादि अनेक तरहकी बुराईमें प्रवृत्त होकर अपना पालन पोषण करते है । दूसरा मनुष्यदल एक ऐसा उत्पन्न होताहै कि, असमर्थ होनेके कारण माता पिताकी तरफसे तो वह शिक्षा कुछ नहीं पाता परन्तु जैसे कैसे कुछ थोडासा प्रयत्न करके इतनी बुद्धि सीख लेता है कि, बुरेकामोका नतीजा सदा बुरा ही होता है इसलिये हमको बुरेकामोसे बचकर रहना चाहिये । अब ऐसी दशामे ऐसे दलको खान पानादिकी संदा नुटि ही रहती है, क्योंकि ससारमात्रमे ऐसा देखनेमे आता है कि, जिस पुरुषने दूसरेका पैदा किया नहीं खाताहै किन्तु अपने प्रयत्नसे पैदाकरके खाताहै उसको कोई अवश्य विशेष काम या रोजगार सीखना चाहिये परन्तु ऐसे दलको बूढ़े होनेतक भी आता तो कुछ भी नहीं शेषमे साधु सन्यासी अन्नक्षेत्रोको अपना आश्रय जानकर इधर उधर चलते फिरते अपनी प्रारब्धको रोते गाते मरजाते हैं, इसलिये इन चारोप्रकारके मनुष्यवर्गके लिये इस हमारे ग्रन्थका उपयोग कुछभी नहीं, शेष रहा एक थोडासा पञ्चमदल जो कि, यथाशक्ति कुछ थोडासा लिख पढ़कर काररोजगारमे समर्थ होकर भी अपनी प्रारब्धकी मालाको फिराताहुआ जान बूझकर दुःख उठारहा है ऐसे मनुष्यवर्गकेलिये हमारा यह ग्रन्थ परम उपयोगी है । मेरेको

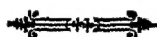
यह पूर्ण विश्वास है कि, विचारशील पुरुष यदि प्रेमपूर्वक इस ग्रन्थको आद्यो-
पान्त अवलोकन करेगा तो अवश्य उसको प्रबल युक्तिप्रमाणोंसे उद्योगार्हाकी
प्रधानता तथा प्रारब्धकी निपट गौणता प्रतीत होगी। यद्यपि इस सांसारिक
विचित्र घटनाओमें अनेक स्थलोंमें ऐसा भी निश्चय होता है कि, जहा सिवाय
प्रारब्धके दूसरी गतिही नहीं ढीखपड़ती तथापि इस ग्रन्थमें थोड़ेसे इतिहास तथा
उदाहरण ऐसे लिखदियेहैं कि, उद्योग पक्षपाती पुरुष उनकी तरह उनकी भी
वही उत्तर करसकता है। यहां पर अधिक लिखना व्यर्थ है इस ग्रन्थके लिखनेका
मेरा हार्दिक भाव यही है कि, प्रत्येक पुरुषको अपनी प्रारब्धके भरोसेपर हाथपर
हाथ धरके कालक्षेप नहीं करना चाहिये किन्तु सभीको इस ग्रन्थके नायक
मनोहरसिंह कुमारकी तरह अपने गतभागकी तरफ दृष्टि करनीचाहिये, तथा
उसकी प्राप्तिकेलियें जहातक वनपड़े विशेष उपाय करनाचाहिये इति ।

ये नाम केचिदिह नः प्रथयन्त्ववज्ञां
जानंतु ते किमपि तान्प्रति नैष यत्नः ॥
उत्पत्स्यतेऽस्ति मम कोऽपि समानधर्मा
कालो ह्ययं निरवधिर्विपुला च पृथ्वी ॥ १ ॥

(मालतीमाधव)

आपका--निर्मल प० स्वामी गोविन्दसिंहसाधु.

उद्योगप्रारब्ध विचारानुक्रमणिका ।

विषय.	पृष्ठ.	विषय.	पृष्ठ.
अथमङ्गलाचरण.....	१	शल्यपर्वकासार	६६
प्रतिज्ञावचन	१	सौप्तिकपर्वकासार	६८
कथाप्रस्ताव	१	स्त्रीपर्वकासार	६९
पण्डितकाराजसभामेंप्रवेश	३	शान्तिपर्वकासार	६९
भगवद्गीताकीकथाप्रारम्भ	४	अनुशासनपर्वकासार	७१
उद्योगबोधकबहुतसेलोकोंके- प्रमाण	४	अश्वमेधपर्वकासार	७१
द्वितीयविश्रामकेप्रारम्भहीमेंराजकु- मारका प्रारब्धकीप्रबलतामेंप्रश्न ७	७	आश्रमवासपर्वकासार	७२
उसमेबहुतसेप्राचीनवचनप्रमाण ७	७	मौसलपर्वकासार....	७३
प्रसङ्गसेमहाराजनलोपाख्यान	१४	महाप्रस्थानपर्वकासार	७६
प्रसङ्गसेमहाभारतकासाररूपपा- ण्डवोपाख्यान	३०	स्वर्गरोहणपर्वकासार	७७
आदिपर्वकासार....	३०	राजकुमारकेपूर्वपक्षकीसमाप्ति....	७८
सभापर्वकासार	४३	पण्डितकाकर्मभेदप्रदर्शनपूर्वकउत्तर ७८	७८
वनपर्वकासार	४८	गंगाजलसे पापनिवृत्ति प्रतिपादन ८०	८०
विराटपर्वकासार....	५३	कारण विभागविचार	८४
उद्योगपर्वकासार	५८	शुभकुल जन्म विचार	९०
भीष्मपर्वकासार....	६०	सुन्दर स्वरूप विचार	९२
द्रोणपर्वकासार	६२	मरण विचार	९४
कर्णपर्वकासार	६६	राज्यप्राप्ति विचार	१०१
		प्रसंगसे वर्ण व्यवस्था विचार....	१०४
		विद्या प्राप्ति विचार	११७
		ज्योतिष शास्त्रमें प्रारब्ध विचार	१२२

(८)

अनुक्रमणिका ।

विषय.	पृष्ठ.	विषय.	पृष्ठ.
शुक्ति पात विचार ..	१२६	प्रारब्ध उद्योग दोनोंके बोधक	
रेखादि यानाघात विचार	१२७	वचनोंकी व्यवस्था	१५६
पशुपक्षी आदि प्रारब्ध विचार	१३२	उक्त उपदेशमें वासिष्ठवचन	
व्यापार विचार....	१३४	प्रमाण	१६३
प्रारब्ध विचारमें आख्यायिका	१३६	राजकुमारको क्षात्रधर्मका उपदेश	१७५
प्रारब्ध विचारमें उदाहरण	१३७	दण्डनीतिका प्रशंसा	१७९
जनमेजय उपाख्यान	१४०	राजाका आचरण	१८९
स्त्रीपुत्र मित्रादि लाभ विचार	१४२	राजाका शौर्य	१९०
जीव स्वतन्त्र परतन्त्र विचार	१४९	सक्षेपसे षट्शास्त्र सिद्धान्त	१९९

इत्यनुक्रमणिका समाप्ताः ।

ॐ

उद्योग-प्रारब्धविचार ।

प्रथम विश्राम ।

दोहा ।

विघ्न व्याल विष वार हित, जासु नाम गरुडाय ॥
सो श्री गुरुनानक सदा, दासन करै सहाय ॥ १ ॥
मति अनुमत कछु करतहों, उद्यम दैव विचार ॥ २ ॥
सम निर्बल वा सबलको, बुधजन लेहु सुधार ॥ २ ॥

अथ कथाप्रस्ताव ।

(छप्पय.)

चंद्रकीर्ति नरनाह देश दक्षणमें नीको ॥
परम भक्त जगदीश चरण सेवक सियपीको
राजकाजगज बाजि प्रजा सन्तति सम जाके
धर्म कर्म विन दाम दैन इक छद्म न ताके ॥
बृद्धवयस संतति विना, निशदिन शोकातुर भयो ॥
ईश कृपाते तासु गृह, सुंदर सुत इक उपजयो ॥ ३ ॥
अथ राजकुमार नाम स्वरूप स्वभाव वर्णन ।

(छप्पय.)

नाम मनोहर तासु पुकारत लोग रैन दिन ॥
क्षत्रवंश अवतंस हंस गुण रूप मान विन ॥

मधुर बैन प्रिय नयन सभीको लागत नीको ॥

करत बडन को नमन खैच जन लेवत जीको ॥

परम पुनीत सुनीत मन, मोद होत पक्षीपिखे ॥

दूज चांद सम देखबे, घने चहें कबहूँ दिखे ॥ ४ ॥

अर्थात् जिस समय परम देशोपकारक विद्वच्छिरोमूषण महामहोपदेशक श्रीशकराचार्य स्वामीहुए उसीसमयके कतिपय शताब्दी पीछे दक्षिण देशमें कतिपय ग्रामाधिपति एक चन्द्रकीर्ति नामक राजाकी अन्तिम अवस्थामें उसके एक पुत्र हुआ जिसका नाम मनोहरसिंह था । वह राजकुमार १५ वर्षकी आयुमें अपने विद्याविनयादि गुणोंसे तथा रूपयौवनसे अपने नामको सार्थक करनेवाला था । विद्योपयुक्त होकर पूर्वसंस्कारके अनुसार उस राजकुमारने तत्त्वदर्शी साधु महात्माओंके सत्संगको श्रेष्ठ समझा । इसने अनेक विद्वानोंसे वार्तालाप कर लाभ उठाया । ऐसेही उपदेश करते २ श्रीशकरस्वामीके अनुगामी लोग भी वहा पधारे और उनके उपदेश राजकुमारने परमप्रेमसे सुने ॥ श्रीशकरस्वामीके अनुगामी सत्पुरुषोंके उपदेश यद्यपि नीति ज्ञान देशोपकारादि अनेक अनवद्य भावोंसे भरे थे तथापि उन सारगर्भित उपदेशोंसे राजकुमारकी यही निश्चय हुआ कि जो कुछ शुभाशुभ कर्म वा भोग पुरुषको होताहै वह संपूर्ण प्रारब्धका प्रभाव है ॥ स्वयं भावि भोगार्थ प्रयत्नशील होना अविश्वासी वा असतोषी पुरुषोंका काम है जिन महापुरुषोंको अपने प्रारब्धपर भरोसा है वे महात्मा सर्व दशामें प्रफुल्लितही रहतेहैं क्योंकि उनको दृढ विश्वास है जो होनेवाला है सो अवश्य होगा जो नहीं होनेवाला है उसको ब्रह्मा भी करनेको असमर्थ है ॥ और अविश्वासी पुरुषको तो रात्रिमें निद्रा भी दुर्लभ है ॥ कुमारको ऐसी दृढ विश्वासरूप अदमनीयदशाको देखकर परम प्रवीण नीतिनिपुण महाराज चन्द्रकीर्तिने विचारा कि यह राजकुमार यदि ऐसेही स्वप्रारब्धपर विश्वस्त रहकर अपने राज्यकार्यमें दृष्टिपात नहीं करेगा तो अवश्य मेरे पश्चात् शत्रुओंसे राज्य छिनाकर प्रारब्धके भरोसे आयुः पर्यन्त अनेक विघ क्लेश उठावेगा ॥ परन्तु यत्नशील न होगा । प्रजाका पालन तो दूर रहा स्वकीयपालन भी न करस-

केगा॥इसलिये कोई ऐसा उपाय सोचा जावे कि जिससे यह राजकुमार राज्यका-
 र्योंमें दत्तदृष्टि होवे॥राजाने बहुत काल ऐसा सोचा परन्तु कोई योग्य उपाय उसकी
 बुद्धिमें न आया॥उसके समझानेके लिये राजाने कईएक पण्डितोंको तथा राज्याधि-
 कारी मंत्री मुसाहिबोंको उपयुक्त किया । परन्तु पूर्ण रीतिके उपदेशसे राजकुमारके
 मतव्य पलट देनेका किसीको साहस न हुआ । प्रकृत विषयपर जिस २ पुरुषने
 राजकुमारके साथ वार्तालाप किया उसी २ को राजकुमारने अनेक प्रबल
 युक्ति प्रमाणोंसे प्रारब्धकी प्रबलता स्वीकार कराई ॥ ऐसी आश्चर्यघटनाको
 देखकर राजा प्रतिक्षण शोकसागरमें निमग्न रहे और मनमें कहनेलगे कि हे ईश्वर !
 प्रारब्धपर विश्वासी यह राजकुमार अपनी वाणीको तो प्रारब्धपर नहीं
 रखता । इसने अपनी युक्तियुक्त वाक्पटुताके उद्योगसे अनेक विद्वानोंको
 स्वकीय मतव्य मनाया । परन्तु राजकार्योंमें उसी बुद्धिको प्रवृत्त नहीं करता ।
 इसी तरह कुमारदशासे शोकातुरराजाने कितने दिन ऐसेही ईश्वरप्रार्थनामें
 बिताये तो देवात् देश देशांतर दर्शनाभिलाषी तर्कवाचस्पति विद्वच्छिरोमणि
 पंडित गोविंदहरिनामक विद्वान् उसी राजवानिमें पधारे । उनके युक्तियुक्त
 सदुपदेशकी प्रशंसा महाराज चन्द्रकीर्तिके कर्णाक्रांत हुई ॥ तो उनको राजाने
 अति सम्मानपूर्वक स्वागारमें बुलाय एकातमे निविष्ट कर अपने अभीष्टको स्पष्ट
 निवेदन किया ॥ पंडितने प्रार्थनापूर्वक राजवाणी सुनकर स्वीकार करी और
 राजाको धैर्य दिया कि आपका कार्य अति शीघ्र होगा बालककी बुद्धि स्वच्छ
 और जलन्निग्ध मृत्तिकावत् अति मृदु होती है आशा है कि जैसा चाहे वैसे
 पलटेगी । पंडितकी ऐसी वाणी सुनकर राजाके मनमें सतोष हुआ और
 पंडितजीको कुछ पारितोषिक देनेकी प्रतिज्ञा की । पंडितजीने पारितोषिक
 स्वीकार किया तथा राजसभामें भगवद्गीताकी कथाका प्रारंभ राजाको स्वीकार
 कराय दूसरे दिन १ प्रहर दिन शेष रहे अनेकविध पूजनादि उत्साहयुक्त कथाका
 राजसभामें प्रारम्भ किया । विलक्षण धूम धाम देखकर राजकुमार भी राजस-
 भामें यथायोग्य स्थानपर आन बैठा । पंडितजीने कथाप्रारम्भसमय भगवद्गी-
 ताके आगे प्रार्थनारूप मंगल किया वह श्लोक यह हैः--

अर्जुनाद्यालसानां स्वत उद्योगिकारिके ॥

लज्जां मे रक्षतान्मातर्जगज्जालविदारिके ॥ १ ॥

अर्थ—हे मातः गीते जैसे तैने अर्जुनादि अति आलसी पुरुषोंको उद्योग-शाली बनाया वैसे मेरी जिह्वाद्वारा इस राजकुमारको भी उद्योगी करके मुझ दासको इस राजसभामे लज्जा राख ॥ १ ॥

ऐसे मगल कर पंडितने कथाका प्रारम्भ किया ॥ अनेक भाव कटाक्ष युक्त मधुर स्वरनिःसृत कथा राजकुमारने दत्तचित्त होकर श्रवण करी और दूसरे दिन राजकुमारने प्रेमपूर्वक श्रवण करनेके लिये अपना आसन पंडितके अग्र-भागमे बिछवाया ऐसी घटनाको देख राजा तथा पंडित दोनों प्रसन्न हुए ॥ अति उत्साहित होकर पंडितजी और भी प्रेमसे कथा करने लगे और शुभशुण-सारग्राही राजकुमार भी कथा प्रेमतनुसे बद्ध होकर सबसे अग्रही सभाभवनमें प्रतिदिन आय २ बैठने लगा ऐसे ही चार पांच रोज व्यतीत हुए तो गीताके (३) अध्यायका (८) वा श्लोक आया वह यह है ॥

नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः ॥

शरीरयात्राऽपि च तेन प्रसिद्धं चैदकर्मणः ॥ १ ॥

अर्थ—श्रीकृष्णदेव अर्जुनको कहते हैं हे अर्जुन ! तुम नियमपूर्वक शुभकर्मोंको करो कर्मोंके न करनेसे कर्मोंका करना श्रेष्ठ है क्योंकि कर्मोंके अभावसे तुम्हारी शरीरयात्रा भी सिद्ध न होगी अर्थात् बुद्धिपूर्वक शारीरिक प्रयत्न बिना खान पानादि शरीरयात्राका निर्वाह भी नहीं होगा इसलिये शुभकर्म दृढ़ प्रयत्नसे अवश्य करने उचित हैं ॥ ऐसे ही गीताके इस श्लोकके भावको लेकर अनेक ग्रंथकारोंने उद्योग ही को प्रशंसा करी है जैसे ॥ १ ॥

उद्योगः खलु कर्तव्यः फलं मार्जारवद्भवेत् ॥

जन्मप्रभृति गौर्नास्ति पयः पिबति नित्यशः ॥ १ ॥

पुरुषको उद्यम अवश्य करना चाहिये उसका फल बिहड़ीकी तरह अवश्य ही होता है जैसे कि जन्मसे लेकर उसके पास गौ नहीं परन्तु अपने उद्यमसे प्रतिदिन दूधपान करतीहै ॥ १. ॥

उद्यमेन हि सिध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः ॥

नहि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः ॥ २ ॥

यावत् कार्योंको सिद्धि उद्यम करनेसे होती है केवल मनोरथमात्रसे नहीं होती जैसे कि शयन किये सिंहके मुखमें मृग आप ही नहीं आपड़ते किन्तु यत्नसे सिंह मृगोंको मारताहै ॥ २ ॥

काकतालीयवत्प्राप्तं दृष्ट्वापि निधिमग्रतः ॥

न स्वयं दैवमादत्ते पुरुषार्थमपेक्षते ॥ ३ ॥

अकस्मात् प्राप्त धनको आगे पड़ा देखकर भी पुरुषका प्रारब्ध नहीं उठाता किन्तु अपने यत्नसे पुरुष स्वयं उठाता है ॥ ३ ॥

आलस्यं हि मनुष्याणां शरीरस्थो महान्निपुः ॥

नास्त्युद्यमसंमो बन्धुः कृत्वा यं नावसीदति ॥ ४ ॥

शरीरमें विद्यमान आलस्यही पुरुषोका अतिशत्रु है और उद्योगके समान पुरुषका कोई बन्धु नहीं है इसके सेवनसे पुरुष दुःख नहीं उठाता ॥ ४ ॥

न दैवमिति संचिंत्य त्यजेदुद्योगमात्मनः ॥

अनुद्यमेन कस्तैलं तिलेभ्यः प्राप्तुमिच्छति ॥ ५ ॥

पुरुष अपनी प्रारब्धके भरोसेपर उद्यमको न लागे क्यों कि बिना उद्यमके तिलोंसे तेलका लाभ कौन करसकता है ॥ ५ ॥

विहाय पौरुषं यो हि दैवमेवावलम्बते ॥

प्रासादसिंहवत्तस्य मूर्ध्नि तिष्ठन्ति वायसाः ॥ ६ ॥

जो पुरुष पुरुषार्थको छोड़कर केवल दैवकीही शरण लेताहै उसके सिरपर काक भी ऐसे निर्भय होकर बैठ जातेहैं कि जैसे मंदिरपर मिट्टीके बने सिंहके सिरपर बैठते हैं ॥ ६ ॥

पूर्वजन्मजनितं पुराविदः कर्म दैवमिति संप्रवक्षते ॥

उद्यमेन तदुपार्जितं चिरादैवमुद्यमवशं न तत्कथ्यम् ॥

जन्मजन्मान्तरके - जाननेवाले कृपि मुनियोंने पूर्वकृत कर्मोंकोही प्रारब्ध माना है ॥ और वह कर्म उसकालमें भी उद्यमसेही किये गये थे इसलिये दैव उद्यमके अधीन है अर्थात् कर्मसे उत्पन्न होनेवाला है ॥ ७ ॥

दैवं पुरुषकारेण साध्यसिद्धिनिबन्धनम् ॥

योऽतिक्रामितुमिच्छेत्स न लोकेष्ववसीदति ॥ ८ ॥

साध्य कार्यकी सिद्धि करनेवाले दैवको जो पुरुष अपने पुरुषार्थसे उल्लूधन करनेकी सदा इच्छा रखताहै वह पुरुष लोकमें दुःख नहीं उठाता ॥ ८ ॥

सम्पदा सुस्थिरं मन्यो भवति स्वल्पयाऽपि यः ॥

कृतकृत्यो विधिर्मन्ये न वर्धयति तस्य ताम् ॥ ९ ॥

जो पुरुष बहुत थोड़ी सम्पदासे अपनेको अति सुखी कृतकृत्य मानता है उसको विधाता भी नहीं बढ़ाता ॥ ९ ॥

असम्पादयतः किञ्चिदर्थं जातिक्रियागुणैः ॥

यदृच्छाशब्दवत्पुंसः संज्ञायै जन्म केवलम् ॥ १० ॥

जिस पुरुषने अपने जाति क्रिया गुणोंद्वारा कुछ भी प्रयोजन सिद्ध नहीं किया उसका जन्म केवल पुरुषसंज्ञाहीके लिये है अर्थात् मिट्टीकी मूर्तिके पुरुष जैसा वह पुरुष है ॥ १० ॥

कामपि श्रियमासाद्य यस्तद्वृद्धौ न चेष्टते ॥

तस्यापत्तिषु न श्रेयो बीजभोजिकुटुम्बवत् ॥ ११ ॥

जो पुरुष किसी एक विभूतिको पाकर उसकी वृद्धिका यत्न नहीं करता वह बीजको भोजन करनेवाले कृषिकार कुटुम्बवत् विपत्तियोंको प्राप्त होताहै अर्थात् उसको भविष्यत् कालमें सुख नहीं होता ॥ ११ ॥

उद्योगिनं पुरुषसिद्धमुपैति लक्ष्मीः

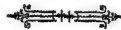
दैवं प्रधानमिति कापुरुषा वदन्ति ॥

**दैवं विहाय कुरु पौरुषमात्मशक्त्या
यत्ने कृते यदि न सिध्यति कोत्र दोषः ॥ १२ ॥**

भावार्थ—सिंहसदृश उद्योगी पुरुष ही को सर्व सम्पदाएँ प्राप्त होती हैं ॥ केवल दैवही प्रधान है यह कहना कुत्सितो (नीचपुरुषों) का है ॥ इसलिये दैवको आशाको छोड़कर हे पुरुषों! प्रयत्न करो और यदि तुम्हारे बुद्धिबलसे कदाचित् कोई कार्य न सिद्ध हो तो सूक्ष्मदृष्टिसे पुनः विचारो कि कौन दोष कार्यका प्रतिबन्धक है यदि उस दोषका प्रतीकार तुम्हारेसे होसके तो पुनः उसी कार्यका प्रारम्भ कर पूर्ण करो न होसके तो उस कार्यको छोड़ कार्यान्तरमें प्रवृत्त होवो स्वप्रयत्नको सफलभूत करो ये पूर्वोक्त यावत् श्लोक महर्षि व्यासादिप्रोक्त धर्मशास्त्रोंके हैं और युक्तियुक्त होनेसे पुरुषको 'अत्यन्त उपादेय' हैं इतना कहकर उस दिन पण्डितजीने कथाकी समाप्ति करी अति अल्पकालके कारण राजकुमार उस दिन चुपरहा परन्तु पूर्वोक्त श्लोकोंको श्रवण कर अति असंतुष्ट होकर स्वकीय प्राप्तादमें प्रविष्ट हुआ ॥ १२ ॥

पहिला विश्राम समाप्त.

द्वितीयविश्राम ।

दूसरेदिन कथा प्रारम्भसे पूर्वही राजकुमारने पण्डितसे वार्तालापका प्रारम्भ किया कुमारको ऐसी चेष्टाको देखकर राजाके तथा पण्डितके चित्तको- अति संतोष हुआ और अपने उद्देशको साध्य समझा ॥ -

(राजकु०) क्या पण्डितजी दैवको माननेवाले सभी कुत्सित अधम नीच पुरुष हैं ॥ अनेककृषि सुनियोंने दैवको प्रबल कथन कियाहै । तथा उत्तम २ उदाहरणोंद्वारा दिखलायाहै । प्रथम देखिये श्रीकृष्ण देव ही गीताके (३) अध्यायके (९) वें श्लोकमें क्या लिखते हैं ॥

नहि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत् ॥

कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः ॥ १ ॥

भावार्थ—कोई पुरुष कदाचित्क्षगमात्र भी क्रियाशून्य होकर नहीं बैठ सकता प्रकृतिसे उत्पन्न होनेवाले सत्त्वादिगुण पुरुषको स्वाधीन करके यावत् कर्मोंमें नियुक्त करते हैं ॥ इस कथनसे स्पष्ट यही सिद्ध होता है कि पुरुषको प्रयत्नकी कुछ अपेक्षा नहीं है इसकी प्रारब्धके अनुसार प्रकृतिगुण आपही प्रेरणाकर जो चाहे पुरुषसे करवा सकतेहैं पुनः इसीशार्ताको श्रीकृष्ण देवने (१८) अध्यायके (६०) वें श्लोकमें स्पष्ट कियाहै ॥ १ ॥

स्वभावजेन कौंतेय निबद्धः स्वेन कर्मणा ॥

कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात्करिष्यस्यवशोऽपि तत् ॥२॥

भावार्थ—हे अर्जुन ! स्वभावज कर्मोंमें बन्धायमान तुम जिस कर्म करनेकी नहीं भी इच्छा करते सो भी तुम कर्मवेगके बशीभूत होकर अवश्य करोगे ॥ अर्थात् श्रीकृष्णदेव कहते हैं हे अर्जुन ! पूर्वकृत कर्मका वेग वर्तमान उद्योगसे दूर नहीं होता किन्तु यावत् प्रवृत्ति निवृत्ति पूर्वकर्मानुसारिणी है यथेष्ट नहीं है ॥२॥

इसी भगवत्तात्पर्यको अनेक ऋषि मुनि कवि कोविदोंने अनेक भावोंसे कहा है सो सुनिये ॥

**प्राप्तव्यमर्थं लभते मनुष्यो देवोऽपि तं लब्धयितुं
नशक्तः ॥ तस्मान्न शोचामि न विस्मयो मे यद-
स्मदीयं नहि तत्परेषाम् ॥ ३ ॥**

भावार्थ—जो पदार्थ पुरुषकी प्रारब्धमें है वह पुरुषको अवश्य प्राप्त होगा उसमें कोई देवादिक भी प्रतिबन्धक नहीं हो सकता इस लिये मेरेको इस बातमें कुछ विचार वा आश्चर्य नहीं होता क्योंकि मेरेको यह दृढनिश्चय है कि जो मेरा भाग है उसको दूसरा कदापि नहीं लेसकता ॥ ३ ॥

दैवे विमुखतां याते न कोप्यस्ति सहायवान् ॥

पिता माता तथा भार्य्या भ्राता वाऽथ सहोदरः ॥ ४ ॥

माता पिता स्त्री वा सहोदर भाई दैवके विपरीत होनेसे कोई भी सहायता नहीं करसकता ॥ ४ ॥

यद्वात्रा निजभालपट्टलिखितं स्तोकं महद्वा धनं
तत्प्राप्नोति मरुस्थलेऽपि नितरां मेरौ ततो नाधिकम् ॥
तद्धीरो भव वित्तवत्सुकृपाणां वृत्तिं वृथा मा कृथाः
कूपे पश्य पयोनिधावपि घटो गृह्णाति तुल्यं जलम् ५ ॥

विवाताने पुरुषके माथेपर थोडाबहुत जो कुछ धन लिखा है वह पुरुषको मरुभूमि में वा सुमेरुपर जहा जावे वहा उतनाही मिलेगा इसलिये हे पुरुष ! तुम धैर्य्य वारण करो और धनाढ्य पुरुषोंके सामने अपनी दीन (कगली) दशाको मत दिखावो देखो घटको चाहो कोई कूपसे भरे वा सागरमें छेजावे उतनाही जल पड़ेगा ॥ ५ ॥

नेता यस्य बृहस्पतिः प्रहरणं वज्रं सुराः सैनिकाः
स्वर्गो दुर्गमनुग्रहः किल हरैरैरावतो वारणः ॥
इत्याश्चर्य्यबलान्वितोऽपि बलिभिर्भग्नः परैः संगरे
तद्युक्तं वरमेव दैवशरणं विधिगवृथा पौरुषम् ॥ ६ ॥

जिस इन्द्रका साक्षात् बृहस्पति शिक्षक, वज्र शस्त्र, देवोंकी सेना, स्वर्ग किला ऐरावत हस्तीका वाहन और साक्षात् हरिकी कृपा इत्यादि अनेक आश्चर्य्य बल युक्त भी इन्द्रको युद्धमें अतिबलिष्ठ शत्रुओंने मर्दन किया इसलिये सर्व आशा को त्याग केवल दैवकी शरणहीमें सुख है और वृथा पुरुषार्थको अनेकानेक त्रिक्कार हैं ॥ ६ ॥

नमस्यामो देवान्ननु इतविधेस्तेऽपि वशगाः
विधिर्वन्द्यः सोऽपि प्रतिनियतकर्मैकफलदः ॥
फलं कर्मायत्तं यदि किममरैः किञ्च विधिना
नमस्तत्कर्मभ्यो विधिरपि न येभ्यः प्रभवति ॥ ७ ॥

मर्तृहरि कहते हैं—हम देवताओंको नमस्कार करें सोभी ठीक नहीं वे मंदबुद्धि तो आपही इन्द्र ब्रह्मादि अनेकोंके आधीन हैं ॥ विधिको नमन करें तो वह

भी तो हमारे कर्मफलसे अधिक कुछ नहीं देसकता यावत् भोग हमको यदि हमारे ही कर्मानुसार होता है तो देवतो तथा विधिसे क्या काम है ॥ जिनसे विपरीत करनेमें विधि भी असमर्थ है ऐसे अपने प्रारब्धरूप कर्महीको हम बारंबार प्रणाम करते हैं ॥ ७ ॥

भग्नाशस्य करण्डपीडिततनोम्लानेन्द्रियस्य क्षुधा
कृत्वाऽऽखुर्विवरं स्वयं निपतितो नक्तं मुखे भोगिनः ॥
तृप्तस्तत्पिशितेन सत्वरमसौ तेनैव यातः पथा
लोकाः पश्यत दैवमेव हि नृणां वृद्धौ क्षयेकारणम् ॥ ८ ॥

रात्रिकालमें भूखसे दुर्बल इन्द्रिय तथा पिटारीमें पीडित तनु सर्पको कुछ खानेको मिलनेकी आशा नहीं परन्तु एक मूषक स्वयं बिल निकाल उसके मुखमें गिरा सर्प उसके खानेसे अति तृप्त हुआ और उसी मार्गसे चला इस विचित्र घटनाको देख पुरुषोको अवश्य निश्चय करना चाहिये कि वृद्धिमें वा क्षयमें केवल दैवही कारण है ॥ ८ ॥

खल्वाटो दिवसेश्वरस्य किरणैः संतापितो मस्तके
वाञ्छन्देशमनातपं विधिवशात्तालस्य मूलं गतः ॥
तत्रोच्चैर्महता फलेन पतता भग्नं सशब्दं शिरः

प्रायोगच्छति यत्र भाग्यरहितस्तत्रापदां भाजनम् ९

सूर्यकिरणोंसे अतितप्त मस्तकवाला गजा पुरुष छायाको खोजता हुआ दैवात् तालवृक्षके नीचे चला गया वहां अकस्मात् ऊपरसे फल गिरकर उसका शिर फूटा इससे निश्चय हुआ कि भाग्यहीन पुरुष जहां जावे वहां ही विपदाका पात्र होता है ॥ ९ ॥

गजभुजंगमयोरपिबन्धनं शशिदिवाकरयोर्ग्रह-
पीडनम् ॥ मतिमतांचविलोक्यदारिद्र्यतां विधिर-
होबलवानिति मेमतिः ॥ १० ॥

हस्ती और सर्पके वन्धनको तथा सूर्यचन्द्रकी ग्रहपीडाको और बुद्धिमानोंकी दरिद्रताको देख हमें निश्चय होता है कि दैव अतिबली है ॥ १० ॥

मज्जत्वम्भसि यातु मेरुशिखरं शत्रूञ्जयत्वाहवे
वाणिज्यं कृषिसेवनादिसकला विद्याःकलाः
शिक्षतु ॥ आकाशं सकलं प्रयातु खगवत्कृत्वा
प्रयत्नं परं नोऽभाव्यंभवतीह कर्मवशतो भाव्यस्य
नाशःकुतः ॥ ११ ॥

यह पुरुष चाहे गहरे जलमें गोते लगावे वा सुमेरुकी शिखरपर चलाजावे युद्धमें शत्रुगणसे विजय पावे व्यापार कृषि सेवादि अनेक विद्याओको सीखे किंवा अति प्रयत्नसे पक्षीवत् आकाशमें उड़े पर तौ भी जो अभावी है रो कदापि न होगा और जो भावी है उसका नाश न होगा ॥ ११ ॥

द्वीपादन्यस्मादपि मध्यादपिजलनिर्धेर्दिशोऽप्यन्तात् ॥
आनीयझटितिघटयतिविधिरभिमतमभिमुखीभूतः १२।

पुरुषके अनुकूल हुआ विधाता उसके भोगाभिमत वस्तुको द्वीपातरसे वा देशांतरसे वा समुद्रमेंसे भी शीघ्र लाकर जुटा देता है ॥ १२ ॥

दैवमुल्लंघ्य यत्कार्यं क्रियते फलवन्न तत् ॥

सरोऽम्भश्चातकेनाऽऽत्तं गलरन्ध्रेण गच्छति ॥ १३ ॥

आरब्धका तिरस्कार करके जो काम किया जावे सो फलीभूत नहीं होता जैसे सरोवरका पानी चातक पीवे तो उसके गलेके छिद्रसे निकल जाता है ॥ १३ ॥

भाग्यवन्तं प्रसूयेथा मा शूरं मा च पंडितम् ॥

शूराश्च कृतविद्याश्च वने सीदन्ति पांडवाः ॥ १४ ॥

द्रौपदीको कुन्ती कहतीहै—हे, सुशाले ! तूने भाग्यशालीपुत्रको उत्पन्न करना च्योकि अति शूरवीर यावत् विद्याविचक्षण मेरे पुत्र पांडव वनमे क्लेशही उठाते हैं इसलिये शूर वीर वा विद्वान्को अपेक्षा नहीं ॥ १४ ॥

**अरक्षितं तिष्ठति दैवरक्षितं सुरक्षितं दैवहतं
विनश्यति ॥ जीवत्यनाथोऽपि वने विसर्जितः
कृतप्रयत्नोऽपि गृहे विनश्यति ॥ १५ ॥**

अरक्षितभी पदार्थ दैवरक्षासे बहुत काल बनारहता है और सुरक्षित भी दुर्दैवसे विनष्ट होता है ॥ निर्जन वनोमे अनेको अनाथभी जीव केवल दैवयोगसे आनन्दित हैं और घरोंमे यत्नसे रक्षितभी अनेक जीव दुर्दैवसे नष्ट होजाते हैं ॥ १५ ॥

**दाता बलिः प्रार्थयिता च विष्णुर्दानं भुवो
वाजिमखस्य कालः ॥ नमोऽस्तु तस्यै भवित-
व्यतायै यस्याः फलं बन्धनमेव जातम् ॥ १६ ॥**

अश्वमेध यज्ञका समय और उत्तम भूमिका दान महाराज बलि जैसा दाता और विष्णु जैसे दानपात्र परन्तु तौ भी हम उस भावी ही को प्रणाम करते हैं कि जिससे सब शुभ सामग्रीका बलिको फल केवल बन्धन रूपही हुआ ॥ १६ ॥

**किं करोति नरः प्राज्ञः शूरो वाप्यथ पंडितः ॥
दैवं यस्य च्छलान्वेषि करोति विफलाः क्रियाः ॥ १७ ॥**

जिस पुरुषकी छल चातुरीकी क्रियाको दैवही विफल करकेता है वह सुमति पंडित वा गूर भी हो तो क्या करसकता है ॥ १७ ॥

**यन्मनोरथशतैरगोचरं न स्पृशंति कवयो गि-
रापि यत् ॥ स्वप्रवृत्तिरपि यत्र दुर्लभा लीलैवैव
विदधाति तद्विधिः ॥ १८ ॥**

• यदि पुरुषका प्रारब्ध अनुकूल हो तो मनसे अचित्तनीय कविलोगोके वाणीके भी अविषय किंवा स्वप्नमे भी दुर्लभ पदार्थ पुरुषको स्वाभाविक ही मिलजाता है ॥ १८ ॥

सदसि विदुरभीष्मद्रोणशारद्वतानां पतिभिरम-
रकल्पैः पञ्चभिः प्रालितापि ॥ अहह परिभवस्य
द्रौपदी पात्रमासीद्वलवति सति दैवे बन्धुभिः
किंविधेयम् ॥ १९ ॥

विदुर भीष्म द्रोण कृपाचार्यादि वृद्धोकी सभामे देवतातुल्य पञ्च पतियोक्तै सरक्षित भी द्रौपदी निरादरको प्राप्त हुई ॥ इससे निश्चय होता है कि, दैवके बलिष्ठ होनेसे बन्धु भी कुछ नहीं करसकते ॥ १९ ॥

सुखस्य दुःखस्य न कोऽपि दाता परो ददातीति
कुबुद्धिरेषा ॥ अहं करोमीति वृथाऽभिमानः
स्वकर्मसूत्रग्रथितो हि लोकः ॥ २० ॥

इस जीवको सुख वा दुःखका देनेवाला कोई दूसरा नहीं है और अमुकने मेरेको क्लेश दिया यह माननाही मूर्खता है ॥ यह काम मैंने किया यह अभिमान झूठा है ॥ स्वकर्मरूप रज्जुसे ग्रथित सब जीवोका यावत् व्यवहार स्वय ही होता है ॥ २० ॥

विपत्तौ किं विषादेन सम्पत्तौ हर्षणेन किम् ॥
भवितव्यं भवत्येव कर्मणामीदृशी दशा ॥ २१ ॥

पुरुषको चाहिये कि विपत्तिमे विपाद वा संपत्तिमे आनन्द न माने पूर्वकर्म केगसे जो भवितव्य है सो अवश्य ही होता है ॥ २१ ॥

अवश्यमेव भोक्तव्यं कृतं कर्म शुभाशुभम् ॥
नाभुक्तं क्षीयते कर्म कल्पकोटिशतैरपि ॥ २२ ॥

अपने किये शुभाशुभ कर्मका फल अवश्य ही भोगना पड़ेगा बिना भोगसे कर्मका शतकोटिकल्पमें भी क्षय नहीं होता ॥ २२ ॥

मतिरुत्पद्यते तादृग्व्यवसायश्च तादृशः ॥

सहायस्तादृशो लोके यादृशी भवितव्यता ॥ २३ ॥

पुरुषका जैसा प्रारब्ध होता है उसीके अनुकूल बुद्धि विश्वास और सहकारी भी मिलजाते हैं ॥ २३ ॥

यदभावि न तद्भावि भावि चेन्न तदन्यथा ॥

इति चिंताविषमोऽयं बोधो भ्रमनिवर्तकः ॥ २४ ॥

जो नहीं होनेवाला सो न होगा और जां होनेवाला है सो न टलेगा यह निश्चय यावत् सदेहका तथा चित्तारूपी विपका बिनाशक है ॥ २४ ॥

अवश्यं भाविभावानां प्रतीकारो भवेद्यदि ॥

तदा दुःखैर्न लिप्येरन्नलरामयुधिष्ठिराः ॥ २५ ॥

भावार्थ—अवश्य होनेवाले कर्मवेगका यदि नाश होना सम्भव होता तो महाराज रामचन्द्र तथा नल युधिष्ठिरादि दुःखसे पीडित न होते ॥ २५ ॥

अर्थात् यह लोग यावत् दुःखका प्रतीकार करनेमें समर्थ भी थे परन्तु प्रारब्धवेगसे इन महापुरुषोंने साधारण ससारी जीवोंकी तरह अनन्तानन्त क्लेश उठाये श्रीरामचन्द्र महाराजका जीवनचरित्र तो विशेषतः पुरुषोको ज्ञात है इस लिये कथनका उपयोग नहीं ॥ और महाराज नलका जन्मन यद्यपि पण्डितोंको तो विदित है तौ भी सर्व साधारणप्रति ख्यात न होनेसे प्रतिपादनीय है ॥ सो महाभारतमें सविस्तर प्रतिपादन किया है और संक्षेपसे यह है कि सत्ययुगमें परमधार्मिक वीरसेननामक राजाके पुत्र लोक प्रख्यात परमधार्मिक रूप गुण ज्ञान शील संयमसुचार बलवीर्याविध महाराज नल हुए । इन्होंने अति अल्प आयुमें विविधशस्त्र शास्त्रादि विद्याओंमें त्रिचक्षणता लाभकरके प्रचण्ड बाहुबलसे भूमण्डलमें अपने अखण्ड राज्यको जमाया । पश्चात् अनेकविध शुभाचरणोंसे अपनी आयु यापन करतेहुए एक दिन अपने उपवनमें पधारे । वहां विमल

जलाशयके कूलपर कमनीय मूर्ति सुवर्णवर्ण सुशोभित अतिसुन्दरस्वरूप मनोहर हंसपक्षी देखे ॥ राजाने रमणीयपक्षी जान उनमेंसे एक स्वसेवकोंद्वारा स्वाधीन किया तो हंस पुरुषभाषामे बोला कि हे राजन् ! आपके धनधान्यकी कुछ झुटि नहीं मेरा पकड़ना आपको कौन लोभसे है ॥ आप महाराज हैं यावत् चराचर पुरुष पशु पक्षी आदि आपके स्वयमेव वशवर्ती हैं ॥ परन्तु तौमी यदि आप मेरे को छोड़देगे तो मैं आपको एक अपूर्व पदार्थ प्राप्त कराऊंगा ॥ तो राजाने पूछा ऐसी कौन वस्तु है हंसने कहा विदर्भनामक देशमें एक कुण्डीकटकनामक ग्राम है वहा भीम नामक राजाकी एक पुत्री है वह कुमारी वर्तमान कालमें चतुर्दश वर्षकी आयुमें स्वरूप गुण स्वभावयुक्त भूमण्डल पर एकही है ॥ यदि आप मेरेको छोड़ें तो मैं आपको उसकी प्राप्तिके लिये प्रयत्न करूंगा पूर्वोक्त प्रतिज्ञापूर्वक हंसकी वाणी श्रवणकर महाराजाने उसके छोड़नेकी आज्ञा दी हंसपक्षी भी छूटकर स्वप्रतिज्ञापालनार्थ सहवर्ति पक्षिवर्गके साथ दमयन्तीके देशको प्राप्त हुआ । वहां भी एक ऐसी वाटिकामे पहुँचा कि जिसमें दमयन्ती स्वकीय सखीजनोंके साथ दिनके चतुर्थांश शेषमे प्रतिदिन आतीथी उसदिनभी आई तो मन्दगामनी कामनी कमनीय पक्षी झुडके प्रेक्षणसे आनन्दसागरमें निमग्नहुई ॥ और उनमेंसे पूर्वोक्त एकको प्रयत्नसे पकड़कर नानाविध प्रेम करने-लगी ॥ उस वाटिकाविहारमे दैवात् सखीजनोंके विभक्त होनेसे हंस दमयन्तीसे बोला कि हे राजकुमारी ! मैं तेरेको एक प्यारी शिक्षा देता हूँ तैने विस्मरण मत करनी हे सुन्दरि ! तू यह निश्चय कर कि इस ससारमें स्त्रीको स्वकीय सर्वस्व प्रिय-पतिकी अशरण बिना और दूसरा कोई मरण नहीं है । इसलिये तेरे लावण्यस्वरूप गुणस्वभावांशुरूप में एक अनुपमरूप भूपकी चितौनी तेरेको देताहूँ कि, तैने अपने स्वयंवरकालमे सम्पूर्ण राजकुमारोंको अनापात दृष्टिसे न देखकर महाराज नलको स्वकीय स्वामी स्वीकार करना ॥ मैं पृथिवीमण्डलके राजा महाराजो तथा राजकुमारोको जानता हूँ परन्तु वर्तमान कालमें यावत् शस्त्र शास्त्रादि विद्यावि-शारद सौन्दर्य सन्दोहसकलित जैसे महाराज नल हैं ऐसे भूमण्डलमे द्वितीय पुरुष नहीं इत्यादि अनेकविध पूर्वोक्त महाराज नलको प्रशंसा हसाकृतिसे श्रवणकर राज-कुमारी दमयन्ती देरतक एकाग्रमन हो पक्षीप्रतिपादित विषयको विचारने लगी ।

शेषमें स्वयमेव मनमें यही सिद्धान्त किया कि रागद्वेषरहित निपट अस्वार्थी सुपर्णवर्ग सिवाय परोपकारके अनुपकारी गिरा कदापि किसीके कर्णगत नहीं कराता ऐसे निश्चय कर हसपक्षीको छोड़दिया और उसके कथनानुसार महाराजा नलके गुण कर्म स्वभावको प्रतिदिन एकतान हो स्मरण करनेलगी कभी एकान्तमें निविष्टहो भगवत् प्रार्थनामें यह कहती कि हे सर्वान्तर्यामिन् टैव ! क्या महाराज नलके मुखचन्द्रकी चकोरी होना कदाचित् मैं अनाथनीकेभी नसीबमें होगा । ऐसेही कुछकाल व्यतीत हुआ दमयन्तीके पिता भीमने स्वपुत्रीके स्वयम्बरके अर्थ यावत् राजकुमारोको तथा इन्द्रादि लोकपालोको बुलाया । स्वयम्बर पत्र आगमनप्रयुक्त पिताकी आज्ञासे प्रेरित हुए महाराज नलभी विदर्भदेशमें पधारे । मार्गमें देवात् महाराज नलको इन्द्र वरुण यम अग्नि इन चारो दिक्पालोका समागम हुआ (इन्द्र) हे सुपुरुष नल ! यदि तुम हमारा कार्य करो तो हम चारों आपको चारप्रकारकी विद्या प्रदान करेंगे ॥ (नल) कौन आपका कार्य और कैसी २ विद्या (इन्द्र) तुम हमारी ओरसे दूत होकर राजकुमारी दमयन्तीके पास जाओ यह कार्य है (नल) वहा जाकरभी क्या करू (इन्द्र) उसको ऐसा उपदेश करो कि वह सुन्दरी स्वकीय स्वयम्बरमें हम चारोमेंसे किसीएकको पति स्वीकार करे (नल) आप मुझे कौनसी विद्या प्रदान करेंगे (इन्द्र) मैं आपको विश्वनयनागोचर शक्ति देजंगा जिससे तुम सबको देखो परन्तु तुझे सिवाय दमयन्तीके तुमारी इच्छा बिना कोई न देखसके (वरुण) मेरी विद्यासे जलसम्बन्धि यावत् कार्य तेरे अनायास पूर्ण होंगे ॥ (यम) मेरी विद्यासे वेगसम्बन्धि गमनागमनादि कार्य सकल्प मात्रसे होंगे ॥ (अग्नि) तेजःसम्बन्धि सर्व मेरी विद्यासे होंगे (नल) आप लोगोंका कथन मेरेको स्वीकृत है पर दमयन्ती तो सिवाय मेरे दूसरेको पति स्वीकार न करेगी (इन्द्र) कैनेभी हो तौभी तुम सरल भावसे हमारी ओरसे उपदेश तो करो (नल) तथास्तु आप मुझे विद्या प्रदान करे । राजा नलकी अभ्यर्थनासे चारों देवताओंने चार मंत्र प्रदान किये पश्चात् राजा नल राज कुमारीके पास गया परन्तु सिवाय दमयन्ती और उसकी सखियोंके उसे किसीने न देखा । दमयन्ती नलमुख चन्द्रको देख चकोरीसम प्रेमभावसे पूछने लगी आप कौन है (नल) मैं महाराज वीरसेनका

पुत्र नल हूँ (दमयन्ती) चारों ओर जनसंरक्षित भवनमें आपका कैसा प्रवेश हुआ (नल) देवकृपासे (द०) कौन देव (न०) इन्द्र अग्नि वरुण यम (द०) उन्होंने आपको क्यों मेजा (न०) उनका यह भाव है कि दमयन्ती हम चारोंमेंसे किसी एकको स्वयम्बरमें पति स्वीकार करे (द०) मैं तो हस-पक्षीके उपदेशसे आपको पति कह चुकी (न०) देवोंके होते मैं क्या हूँ (द०) मेरी प्रतिज्ञा है यदि तुम मेरेको स्वीकार करो तो ठीक अन्यथा मैं विपादिकोसे अपने प्राण त्यागूंगी (न०) देवता विघ्न करेंगे दुःख उठाना पड़ेगा (द०) तुम देवोंके साथ मिलकर स्वयम्बरमें आओ मैं उनसे प्रार्थनाकर लेऊंगी (न०) जैसी आपकी इच्छा इत्यादि दिक्पालोंकी तरफसे राजा नलने दमयन्तीको अनेकविध बोधन किया पर दमयन्तीने एक न मानी और शेषमें कहा हे देवदूत ! यह जन्म तो मैं महाराज नलकी सेवामे अर्पणकी प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ जन्मान्तरमें जो देवकरेगा देखी जावेगी । पूर्वोक्त वाक्योंसे दमयन्तीके भावाशयको लेकर राजा नल अपने सरलभावसे फिर देवताओंके पास आया और दमयन्तीके सम्पूर्ण वृत्तान्तको निवेदन किया, देवतालोग राजाका सरलभाव देख अतिप्रसन्न हुए और अनेकभावसे राजानलको धन्यवाद दिया पश्चात् सभी मिलकर स्वयम्बरमें आये । इन्द्रादि देवोंने भी राजा नल ही का स्वरूप धारण किया प्राप्त कालमें सभामण्डप सिंहासनस्थ राजकुमारनिरीक्षणार्थ राजकुमारी पवारी तो प्रत्येकको दृष्टिगोचर करनेसे एक स्वरूपके पाँच पुरुष प्रतीत हुए । उनको देख राजकुमारी आश्चर्यहो मनमें सोचने लगी पश्चात् निश्चय किया कि यह किसी देवताओंका छल है फिर पूर्वश्रुतशास्त्रसंस्कारसे स्मरण किया कि स्वरूपान्तर धारणसे भी चारचिह्न देवत्वके निर्णायक हैं ॥

(१) देवशरीरपर चन्दनादि लेप नहीं सूखता ।

(२) गलस्थ पुष्पमाला नहीं कुमलती ।

(३) चरण भूमिस्पर्श नहीं करता ।

(४) नेत्रपलक संस्फुरण नहीं होते ।

‘ इन चारचारचिह्नोंको चारों देवताओंमें देख राजकुमारी बोली हे देवो ! आप-
 लोगोंने परमानुग्रह किया जो मुझ दासीको दर्शन दे कृताथ किया, मैं अवश्य
 आप लोगोंहीके दासभावको स्वीकार करती परन्तु लाचारहो जो इस शरीरसे
 राजा नलसे प्रतिज्ञा हो चुका है, आप स्वस्वस्वरूपको धारणकर स्वयम्बर
 सभाको सुशोभित करै, जो मुझ दासीका विग्रम दूर हो, राजकुमारीकी ऐसी
 प्यारी प्रार्थना श्रवण कर देवता अतिप्रसन्न हुए और स्वस्वस्वरूपको धारण
 किया । राजकुमारी दमयंतीने महाराज नलके गलेमें पुष्पमाला डाल पति
 स्वीकार किया, स्वयम्बराद्वत त्रिदेशी राजकुमारोको भीमराजने यथायोग्य
 सत्कारपूर्वक स्वस्वदेशमें प्रस्थान कराया पश्चात् यथाशक्ति राज्यसामग्री देकर
 अतिमानपूर्वक महाराज नलको दमयन्ती समेत स्वदेशमें पहुँचाया, देवेंद्र
 स्वर्गको जा रहे थे मार्गमें द्वापर कलियुग अभिमानी देवता मिले (इन्द्र) आप
 लोग कहां पधारेंगे, (कलि) राजकुमारी दमयंतीके स्वयंवरमें, (इन्द्र) वह
 तो हो चुका, (कलि) राजकुमारीने किसको स्वीकार किया, (इन्द्र) राजा
 नलको, (कलि) क्या हमारा प्रतीक्षण किसीने न किया, (इन्द्र) मिति
 संकेतावधि सबकी प्रतीक्षा की, (कलि) भीम बड़ा दुष्ट है उसकी पुत्री
 कदापि सुखी न रहेगी, नल भी महा ढीठ है उसकोभी सुख न होगा, इतनी
 बातकर देवराज अपने भवन पधारै और कलि द्वापर परस्पर सोचने लगे कि
 क्या करणीय है तब कलि बोला कि, मैं राजाके शरीरमें प्रवेश कर उसकी
 विपरीत चेष्टा कर सकता हूँ, द्वापरने कहा ऊपरकी रचना मैं करसकता हूँ,
 ऐसा विचार दोनों अदृश्य होकर राजा नलके आगे पीछे फिरने लगे, महाराज
 नल प्रतिक्षण परमधर्मानुरागी तथा पवित्र उत्साही था इस लिये कितना
 काल कलिको कायप्रवेशका अवसर न मिला शेष एक दिन दामिनीदमक कामिनी
 दमयन्तीके प्रेमप्रवाहमें निमग्न हो प्रातःकरणीय त्रिविको विस्मरण कर स्नान-
 संध्यादिसे विमुख हुए महाराज नलको देखकर बलात् कलिकरालने महाराजके
 शरीरमें आवेश किया, कलिप्रवेश होतेही महाराजाके गुण कर्म स्वभाव विप-
 रीत होगए, कईएक क्षुद्र अधर्मके कार्य राजाने निःशक होकर करडाले.

यहां तक कि एक दिन अपने विमातृज पुष्कर नामक भाईको बुलाकर धूतभी खेलना आरम्भ किया वह धूतविद्यामें अतिप्रवीण था, दमयन्तीके सिवाय उसने महाराजका सर्वस्व जीता एक वस्त्रमात्र शेष रहा तो उसने स्वयं राज्याधिकारी होकर कर्मचारियोंद्वारा राजाको देश निकालनेकी आज्ञा दी, उसमें भी यह प्रतिज्ञा कही कि यदि द्वादश वर्षके भीतर आपका कहींभी पता न मिलेगा तो फिर आकर धूत खेलियेगा जो हारे सो वनको जावेगा और यदि द्वादश वर्षके भीतर ही मेरेको आपका पता मिलगया कि आप अमुक स्थानमें हैं तो फिर उस कालसे द्वादश वर्ष गिनकर वनवास लेना होगा, ऐसेही फिर पता मिला तो फिरभी वैसेही होगा, ऐसी विपुल प्रतिज्ञाको सुकुमार महाराज नलने लाचार होकर स्वीकृत किया और अपनी प्राणप्यारी राजकुमारी दमयन्तीको साथ लिये निर्जन वनमें पधारे, महाराज नल दमयन्तीकी इस दारुणी वनदशाको देख सुनकर कौन पाषाणहृदय है जो द्रवीभूत न हो ! समग्र देशके ग्राम २ के लोग एकदम विमल नलनीरधरके अभावसे व्याकुल हो मछलीवत् तड़फडाने लगे, प्रतिक्षण नलमुखचन्द्रचादनीचाहितचकोर पुरुषोंको तो मानों अनुदयी पूर्ण चन्द्र बलात् एकदम अस्त हुआ हाय २ कर पुकार हारे । परन्तु कोई उपाय महाराजनलके ग्राममात्र निवासका न मिला शेष महाराज नलभी प्यारी पत्नीको साथ ले ग्रामसे निकल चले । महाराज नल नीरप्रेमप्रवाहाकर्षित अनेको स्त्रीपुरुष हाथ बाधे साथ पीछे २ चल रहे हैं, महाराजभी स्नेहपूरित स्वान्त होकर नयननसे नीर ढेर २ ढेर २ प्यारी वाणी कह ग्रामजनोंको फेरते हैं ॥

दोहा ।

संगी साथन को धरे, जो भावी प्रतिकूल ॥

सुखसम्पत्की बेलिको, करत हेल निर्मूल ॥ १ ॥

१ यह पुरुष एक शूद्री दासीके पेटसे राजा वीरसेनके वीर्यका था, रजवाडोंमें जैसे गोले, भाई बेटे कहलाते हैं वैसे था । २ प्रियपाठक ! धूतादि व्यसन राजा महाराजोंको धूममें मिला देते हैं तो इतर जीवोंकी कौन कहै ।

इस प्रकार सांसारिक सर्व स्नेहको तोड़कर राज्यवैभवको छोड़ दोनो दम्पती ऐसे गह्वर वनकी ओर चले कि जिसमें सिंहव्याघ्रादि जीवोंसे अतिरिक्त मार्ग मिलना भी कठिन होने लगा, पुनः वनवासकी भीतिसे द्वादश वर्षतक घरप्रवेश-आशासे निराश होकर फल फूल भोजनसे वनहीमें कालचक्रको व्यतीत करना स्वीकार किया, जहां तहा चलनेसे अपादत्राण पाँउसे काँटे पोय जातेहैं तो रोय २ बैठकर दोनो दपती एकदूसरेके निकालने लगजाते हैं, इतनेपर भी कलिकुटिलको दया न हुई प्रत्युत सोचा कि हमारे इतने प्रयत्नसेभी यह दोनों दपती परस्पर वियुक्त न हुए, द्वापरको बोधन कर वैसे ही घटनाका प्रारम्भ किया कि जिससे यह दोनों एकत्र न रहसके, द्वापर शीघ्रही कलिप्रेरणासे कतिपय स्वर्णपर्ण-मय कपोताकार बनकर निर्जन वनमें नलदमयन्तीके आगे पीछे उड़ने लगे नलने शोचा कि यदि यह पक्षी पकड़े जावे तो इसका मास भक्षणके काम आवे और कुछ स्वर्णभी मिले ऐसा मनमें विचार नलने अपना वस्त्र उनके ऊपर डाला वह छलपक्षी राजाका वस्त्र ले उड़े पश्चात् राजा निर्जन वनमें नग्न हो विचरने लगा, कभी तरुत्वचाको कटिमें लपेट दिन यापन करता, रात्रिको एकही वस्त्रमें दोनो दपती क्लेशसे निर्वाह करते, पौषादिमासोंमें मन्द २ वर्षायुत समीरकी पीर सुकुमार गात्रोको निपट आतुर करती हुई रोमाचके बिना क्षणभरभी टिकने नहीं देती, हा शोक ! शोचिये पण्डितजी कहा महाराज नल का चक्रवर्तीराज्यसुख और कहां यह विपत्ति मेरा तो इस दारुणी दशाको स्मरण कर हृदय कपायमान होजाता है एकदम चक्रवर्ती राज्यका त्याग उसपरभी वनवास, उसपरभी अन्न वस्त्र बिनाही हिमऋतुमें वर्षावायुव्याकुल, तरुतल निवास कर कौन साहसी पुरुष जीवन आशासे हाथ नहीं धोवता, ऐसे ही वनमें कितनेही काल दुःख उठाया तो वनमें चलते २ एक जगहपर मार्ग आया तो नलने दमयन्तीसे कहा हे अनवद्यागि ! यह मार्ग तेरे पिताके ग्रामको जाताहै, (द०) क्या महाराज आप मैं दासीको छोड़ा चाहते हो, (न०) नहीं २ हे प्रिये ! मैंने स्वामाविक वार्ता करी है, (द०) महाराज ! यदि आपकी इच्छा हो तो दोनों मेरे पिताके गृह चले वह राज्यभी आपहीका है, (न०) हे प्रिये ! विपत्तिकालमें सम्बन्धियोंके घर जाना अच्छा नहीं ऐसे वार्तालापसे

मनोज्ञा दमयन्ती जानगई कि, महाराज मेरे को छोडा चाहते हैं, जैसी दैवकी गति, दिनभर जहा तहा चलते फिरते फल फूल खातेहुए रात्रिको एक जगलके शून्य मन्दिरमें पहुचे । सुकुमारी दमयन्ती दिनभर चलती २ श्रान्ताक्रान्त हो गाढनिद्रामें विराजी । अर्धरात्रिमें राजाने अर्धवस्त्र लेकर प्राणप्यारी दमयन्तीको वहाही छोडना चाहा तो वस्त्र काटनेके लिये उपाय शोचताहीया जो एक नग्न खड्ग अकस्मात् दृष्टिपडा, राजाने खड्ग उठाकर आधा वस्त्र काटलिया और अर्द्धांगीको छोड कर चला, थोडी दूर चला तो चकोराक्षी प्राणप्यारी नारीप्रेमाकर्षित हुआ, फिर पीछे आया, फिर चला फिर पीछे आया ऐसे ही चार पांच बेर किया परन्तु पश्चात् विचारसे मनको पायागत्र अद्रवीभूत कर एक बेर चला और पीछे न आया पश्चात् प्रभात-कालमें दमयन्ती विनिर्द्रित हो प्रियपतिकी वियोगाग्निमें स्वय दग्ध होने लगी हा नाथ ! २ इत्यादि अनेक वाक्य करुणातुरभावसे नेत्रनीरवाराके साथही पुकारे परन्तु वहां दूसरा है ही कौन जिसको सुनकर दया आवे, ऐसेही वनमें इतस्ततः चलती सुदरीको एक भयानक अजगर सर्पने प्रसलिया परन्तु महाराज नलत्रियोगदात्रानलमें वह दुःख कुठभी न प्रतीत हुआ, पश्चात् सुदरीके मधुरस्वर रोदन शब्दको कर्णगोचर कर एक वनचारी व्याधने आकर अजगरको बिना प्राणकर राजकुमारीका त्राण किया, शेषमें मनोहर रूप देख कामातुर हो पूछने लगा कि हे सुन्दरि ! तू कौन है ? और यहां कैसे आई ? दमयन्तीने उसकी विपरीत चित्तचेष्टाको देखकर उसास लेकर कहा, हे दुष्टव्याध ! यदि सत्यप्रेमसे मेरेको एक प्रियपतिही शरण है तो परमेश्वर तेरे अकस्मात् अभी प्राण हरण करे, राजकुमारीके ऐसे कहते ही व्याध भूमिपर गिरकर मरगया और वह अनेक प्रकारसे विलाप करती अनुद्धवत् सिंह, व्याघ्र, वन, पर्वतोंते प्रार्थनापूर्वक स्वपतिवृत्तान्तको पूछती हुई क्या देखती है कि एक सुन्दर ऋषियोंका आश्रम है वहां जाकरभी अपना हाल कहकर रोने लगी, ऋषियोने उसे अति सतोष दिया और कहा कि हे सुन्दरि ! थोडाकाल धैर्य धर, तू अपने प्रियपतिके साथ असीम सुखको अनुभव करेगी इत्यादि अनेक उपदेशोंसे आश्वासित हो क्या देखती

है कि वहां बिना गह्वर वनके कुछभी नहीं ऐसा आश्चर्य्य देखकर फिर निराश हो आगेको चली तो सध्यासमय क्या देखती है कि, एक पुरुषोंका समुदाय उसी वनमे उतरा है, व्याकुलमना रोतीहुई उनके समीप चलीगई उन्होंने पूछा तो दमयन्तीने अपनी सारी कथा सुनाई, दमयन्तीने पूछा तुम कौन हो ? तो उन्होने कहा हम चेदिराजके पुरुष हैं, देश देशान्तरसे अनेक प्रकारकी व्यापारकी वस्तु लाकर चेदिराजके नगरमें समर्पण करते हैं, तो दमयन्ती स्वकीय प्रियपतिकी अन्वेषण लालसासे उन वणिक्समुदायके साथही चली, द्वितीय दिवसके मार्गपर एक निर्मल नीर नदीको देखकर यात्रीव्यूहने उसीके कूलपर रात्रिका यापन करना अनुकूल शोचा, दमयन्ती भी थोड़ी दूर पर किनारे होकर पडरही अर्द्धरात्रि हुई तो कतिपय जगली कुजर पानी पीनेको आये वे व्यापारियोंके हस्ती उष्ट्रादिकोके अवलोकनसे अत्यन्त कोलाहल करनेलगे उससे व्यापारियोंको अत्यन्त हानि तथा भय हुआ शेषमें कई एक प्रयत्नोंसे जगली जीवोंको डराकर भगाया तो सभी मिल बैठकर शोचने लगे कि यह कौन अरिष्टका फल है, किसीने कहा कि, किसी देवका प्रकोप है, दूसरा बोला कि, ग्रहोंकी विपरीत दशा है, तीसरेने कहा कुशकुनोका यह फल है, चौथेने कहा कि, विकराल रूपवती उन्मत्तदर्शना नारी जो हमारे साथ मिली है वह अवश्य कोई राक्षसी यक्षिणी पिशाची है, यह सब उसी पापिनीका पापकर्म है उसपर कईएकने सम्मति दी और कहा कि, वह नीचनी कहीं दीखे तो अभी मारडालें, उन अविचारकुशल्लोंकी कुसम्मतिको सुनकर दमयन्ती औरभी दुःखपीडित हुई, और उनका सग छोड जहां तहां पतिरतिरगमे रटने लगी, अतिगह्वर कानन में उन्नस्वरसे 'रो,रो' पुकारती, हे विधे ! कौन पाप का फल मैं अनाथनीको भोगना पडा है, हे दैव ! इस दारुणी दशाका शेष भी है कि, यही मेरा शेष करेगी, हा प्राणनाथ ! यह पापिनी दीना दमयन्ती तेरे मुखपंकजकी दर्शनाशासे अभीतक निराश नहीं हुई इत्यादि अनेक करुणापूरित शब्दोंसे पुकारतीहुई दमयन्तीको मार्ग चलते वेदवेत्ता धार्मिक कतिपय ब्राह्मण मिले वह उनके सगसे चेदिराजके पुरमें प्राप्त हुई, समीप जानेसे अर्द्धवस्त्रवेष्टित स्त्रीको देख उन्मत्ता ज्ञान ग्रामबालक पीछे लगे और भी क्लेश देनेलगे, ऐसी घटनाको राजमाताने

देखा तो उसको दासी द्वारा समीप बुलाकर आश्वसन दिया । राजमाताके कुछ-नेसे दमयन्तीने अपने नाम कुल गोत्र बिना सारी वेदना सुनाई । राजमाताने अतिप्रेमसे कहा, हे सुमगे ! तू हमारी बेटी सुनन्दाके पास प्रेमसे रहाकर और जो कुछ हो थोडा बहुत गृहकार्यभी कराकरना, (दमयन्ती) हे मात ! तीन कामको छोड जो कहोगी सो करसकती हूँ. (राजमाता) हे सुचारे ! वह कौन तीन कार्य हैं जो तेरेको अभीष्ट नहीं, (दमयन्ती) हे मात ! मैं किसी का उच्छिष्ट भोजन नहीं करूंगी (१) और किसीकी चरणसेवा (मृठियाँ) नहीं करूंगी (२) और द्वितीयपुरुषके साथ भाषणभी नहीं करूंगी (३) यदि कोई पुरुष मोहवश होकर मेरा अभिलाप करेगा तो वह अवश्य दण्डनीय होगा, राजमाताने पूर्वोक्त तीनों बातोंको स्वीकारकर दमयन्तीको आनन्दपूर्वक गृहनिवास दिया और उधर राजा नलभी वनमे विचरते हुए क्या देखते हैं कि एक गह्वर वन अग्निसे दग्ध होरहा है और उसके मध्यमें एक अग्निपीडित प्राणी की पुकारध्वनि सुनाई पडती है, राजाने उसके समीप जाकर दयापूर्वक उसको अग्निदाहसे बचाना चाहा तो आगे जाकर क्या देखता है कि, एक कर्कोट नामक नाग दग्ध होरहा है, सर्पको देखकर राजा रक्षासे उपराम हुआ तो सर्प बोला कि, हे राजन् ! भयभीत मत हो मैं नागराजा हूँ और नारदमुनिको अवज्ञासे मेरी यह जडीभूत दशा हुई है, आप मेरेको निःसन्देह होकर अग्निसे निकालो मैं आपका उपकार स्मरण रखूंगा और आपके ऊपरभी कुछ उपकार करूंगा, राजाने उसे उठाकर अग्निबाहर छोडना चाहा तो नाग बोला दश कदम आगे छोडिये राजाने वैसेही स्वीकारकर किया तो उसने शेषमे राजाको दंश मारा दशते ही राजाका सारा शरीर क्षणभरमें ड्याह होगया, राजाने कहा क्या यही उपकार करनेको कहतेथे ? नागने कहा, हे राजन् ! इस उपकारको तुम साधारण मत समझो इससे दूसरे किसी भयानकजीविका दश तेरेको स्पर्श न करेगा और यावत् आयु तेरेको कोई दुःख न होगा, शत्रुगण जित न सकेगा और शरीरवर्ण विपरीत होनेसे तेरे को कोई पहँचान भी न सकेगा इत्यादि अनेक गुणयुक्त उपदेशोंसे नागने राजाका आश्वसन किया और दो वस्त्र दिये कहा कि, हे राजन् ! जब तुझे अपने यथावत् स्वरूप धारणकी इच्छाहो तो मेरा स्मरणकर

दोनों वस्त्र पहन लेने और अब तुम अयोध्यामें इक्ष्वाकुकुलोत्पन्न राजा ऋतुपर्णके पास जाकर द्यूतविद्याका अभ्यासकरो वह द्यूतविद्यामें अतिप्रवीण है और उसको अध्विद्यामें प्रेम है जो तुमको यथावत् आती है, यह कहकर सर्प-तिरोधान हुआ और राजा नल अयोध्यामें प्राप्त हो राजा ऋतुपर्णके अध्ववाही लोगोंमें मृत्यु हुआ, राजा ऋतुपर्णको अध्वकी शीघ्रगतिमें प्रेम था, नलभी उनके अध्वको दिनभर शीघ्रगतिका अभ्यास करावे परन्तु रात्रिको एकान्तमें बैठ प्राणप्यारी राजकुमारी दमयन्तीको स्मरण करता हुआ सदैव सायंकाल यही श्लोक पढ़ाकरै ।

श्लोक ।

कं नु सा क्षुत्पिपासार्ता श्रान्ता शेते तपस्विनी ।
स्मरन्ती तस्य मन्दस्य कं वा साद्योपतिष्ठति ॥ १० ॥

भा० वनप० अ० ६७ ॥

अर्थ—तिस मन्दपतिको स्मरण करती हुई क्षुधा पिपासासे पीडित तपस्विनी स्त्री, हे दैव ! आज कौन स्थलमें स्थित है । इत्यादि करुणापूरित वाणी सुनकर द्वितीयसैवकोंने पूछा, हे पुरुष ! तुम किसकी स्त्रीको स्मरण करा करते हो, तो नलने और कुछ न कहकर यही कहा कि, एक मन्दप्रज्ञ पुरुषकी स्त्रीको मैं प्रतिदिन स्मरण किया करता हूँ, ऐसा प्रत्युत्तर सुन द्वितीय सैवकने नलको विक्षिप्त समझा और उससे वार्तालापसे उपराम हुए, तथा निष्प्रधाधिपतिनेभी प्रतिक्षण प्रेम्से दमयन्तीको स्मरण करतेहुए राजा ऋतुपर्णके गृहमें कितना काल अज्ञात वासकिया, उधर दमयन्तीके पिता राजा भीमने पुत्री जामातृकी कुदशाको श्रवणकर तिनके अन्वेषणार्थ कई एक ब्राह्मण नियत किये, उनसे यह प्रतिज्ञा की कि, साधारण दक्षिणा तो हम सबको तुल्यही देगे परन्तु जो महाराज नल दमयन्तीको ग्राममें लेआवे वा अवलोकन कर आवे कि, अमुक स्थानमें हैं तो उस श्रमी ब्राह्मणको हम एक ग्राम तथा एक सहस्र गौ औरभी पारितोषिक देंगे, इसी लोभसे अनेक ब्राह्मण कितनेही काल वन पर्वतोंमें तथा ग्रामोंमें खोजते फिरे परन्तु एक सुदेवनामक ब्राह्मण देखता २ दैवात् चेदि राजके नगरमें पहुँचा, वहाँ

राजमहलमें राजकुमारी दमयन्तीको देखा और उससे वार्तालाप करने लगा, राजमाताने ब्राह्मणसे पूछा तुम कौन हो और इस दासीको कैसे जानते हो ? सुदेव नामक ब्राह्मणने सब वृत्तान्त राजमाताको निवेदन किया तो राजमाता दमयन्तीको अकस्मे लेकर रोने लगी और शेषमें दमयन्तीको राजमाताने कहा, हे भामिनि ! तू मेरी भगिनीकी पुत्री है तेरी माता और मैं दोनों दशार्णाधिपति (सुदामन्) नामक राजाकी बेटी हैं तेरी माताको पिताजाने भीमराजको दिया और मुझको महाराज वीरवाहुको विवाहा और जब तू उत्पन्न हुई थी तब मैंने तेरेको अपने पिताके गृहमें भगिनीकी गोदीमें देखाभी था, फिर राजमाताने सुदेवसे कहा हे विप्र ! तुमने इस क्लृप्तनुयुक्ताको कैसे पहचाना ? ब्राह्मणने कहा, हे राजमातः ! इसके मस्तकके मध्यभागमें जो एक काला तिल है वही मेरेको राजकुमारीका सूचक है, ऐसी सुदेव वाणीको सुनकर सुनन्दा तथा राजमाता दोनों मा बेटी मिलकर दमयन्तीको स्नान कराय मस्तकचिह्नको देख औरभी प्रेमप्ररित हुई । राजमाताने दमयन्तीसे कहा, हे सुनीते ! अब तेरेको यहाही निवास करना उचित है अन्यथा मेरी हानि होगी दमयन्तीने कहा, हे मातः ! मेरेको तेरे तथा पिताके गृहमें किंचित्भी भेद भावना नहीं परन्तु मेरे माता पिताके चित्तमें तथा इन्द्र-सेना—इन्द्रसेन नामक बेटे बेटेके मनमें बिना मेरे गये कदापि सतोष न होगा दमयन्तीकी ऐसी दृढ मनोभावना विचारकर राजमाताने उसी कालमें सुन्दर शीघ्रवाही यान मँगवाकर सुदेवब्राह्मणके समेत दमयन्तीको पिताके आगारमें पहुँचाया माता पिता प्यारी पुत्री दमयन्तीको देखकर अपूर्व सुखको प्राप्तहुए इन्द्रसेना—इन्द्रसेन नामक बेटे बेटे पर तो मानों मातृसर्वस्व हरण-हारे दुर्दैवने पुनः कृपादृष्टि करी माताको देखकर दोनों भगिनी आता युगपत् आय लपटे, प्यारी माताने दोनों सुकुमार पुत्रोको गोदमें लेकर छातीसे लगा मुखचुम्बन किया, नर, नारी, दासी, दास, सखीसमुदाय, देश, देवी दमयन्तीको देखकर सभी प्रसन्न हुए, रात्रि हुई तो शयन समय दमयन्तीने मातासे कहा कि, हे मातः ! मेरा जीवन तो तभी होगा जो महाराज नल मिलजावे अन्यथा मैं शोचती हू कि, मेरा शीघ्रही मृत्युशय्यापर शयन होगा. माताने ऐसी निष्ठुर वाणीको श्रवणकर पुत्रीको आश्वासन दिया और प्रातःकाल यही

वृत्तान्त स्वपतिके आगे निवेदन किया, महाराज भीमने-उसी क्षण ब्राह्मणोंको बुलाकर पूर्वोक्त प्रकारसे महाराज नलके अन्वेषणकी आज्ञा दी, गमनकालमे ब्राह्मणोंको दमयन्तीने कहा कि, हे देवाः ! जनसमुदायमें क्षीणाग विरूप महा-राजकी आप कदापि पहचान नहीं करसकोगे इसलिये मैं एक श्लोक आप लोगोंको कहतीहूँ उसको आप जहा तहां बोलो जो सुनकर उत्तरमें स्वाभाविक पूछने लगे वह निश्चय महाराज नलही होगा वह श्लोक यह है—

“सा वै यथा त्वया दृष्टा तथाऽस्ते त्वत्प्रतीक्षिणी ॥
दह्यमाना भृशं बाला वद्वार्धेनाभिसंवृता ॥ ३८ ॥ ”

भा० वनप० अ० ६९ ॥

(अर्थ) हे राजन् ! वह राजकुमारी जैसे तुमने पूर्व देखी थी वैसेही अब भी शोकातुरचक्रको धारण किये तेरी प्रतीक्षा कररही है इत्यादि और भी वाक्य यथामति कहने, ऐसी दमयन्तीकी आज्ञाको लेकर अनेक द्विज देश देशान्तरोमे गये परन्तु एक पर्णाद नामक ब्राह्मण राजा ऋतुपर्णकी राजधानी अयोध्यामें प्राप्तहुआ राजसभामें जाकर राजाको आशीर्वादके पश्चात् दमयन्ती-प्रोक्त श्लोककोभी बोला, राजासे लेकर किसीनेभी उस श्लोकका भाव न पूछा, परन्तु एक ब्राह्मक नामक रथवाही उद्वास लेकर सभासे किनारे विप्रको बुलाया और कहनेलगा कि, द्विज ! सच है कुलीन स्त्रियोंका यही धर्म है, वही मन्द मागी मूर्ख है जिसने ऐसी प्राणप्यारी स्त्रीको छोड़ दिया है, ब्राह्मणने पूछा आप कौन हो तो राजा नलने कहा मैं राजा ऋतुपर्णका शीघ्रवाही रथवाही हूँ, दमयन्तीके कथनानुसार ब्राह्मणने निश्चय किया कि यह सूतवेषधारी राजा नल ही है, शीघ्र आकर दमयन्तीको निवेदन किया तो दमयन्तीने विप्रको पारितोषिक देकर मातासे कहा, हे मातः ! महाराजका पता तो मिला, पर उनके यहा अनेका उपाय करना चाहिये, माताने कहा, हे पुत्रि ! जैसे तू कहै वैसे करें, दमयन्तीने कहा जो निपुण ब्राह्मण मेरेको ग्राममें लाया है उसीको भोजना चाहिए पर पिताजीकी यह वार्ता ज्ञात न हो तो ठीक है, माताने वैसे

ही स्वीकार किया, उसीकाल सुदेव द्विजको बुलाकर सारा वृत्तान्त कहा और दमयन्तीने ब्राह्मणसे यह कहा कि तुम राजा ऋतुपर्णसे कहना जो दमयन्ती महाराज नलके न मिळनेते पुनः स्वयम्बर करेगी; परन्तु स्वयम्बरकी मितिमें एक दिन मात्रही शेष है, सुदेव ब्राह्मणने अयोध्या जाकर दमयन्ती प्रोक्त वृत्तान्तको राजा ऋतुपर्णसे यथावत् निवेदन किया राजाने स्वयम्बरमिति सुनकर स्वयं शिर फेरा और कहा कि स्वयम्बरकाल अति समीप है मार्ग दूर है नहीं पहुँच सकेंगे, तत् पश्चात् दारुकको बुलाकर प्रकृत वृत्तान्तकी सूचना दी तो दारुकने स्वयम्बर समयपर पहुँचानेकी प्रतिज्ञा तो करी परन्तु दमयन्तीके स्वयम्बरको सुनकर अत्यन्त शोकातुर हुआ और राजाकी आज्ञासे उसीकालमे बेगशाली अश्वयुक्त यानको उपस्थित किया, राजाके रथोपविष्ट होनेके पश्चात् दारुकने ऐसे बेगसे रथको चलाया जो राजा अश्वविद्याको देखकर आश्चर्य्य युक्त हुआ, मार्गमे एक हायका रुमाल गिरनेसे राजाने रथ रोकनेकी आज्ञा दी तो देखा कि रुमाल चार कोसपर पीछे रहगया है परन्तु राजा दारुककी अश्वविद्यासे अति प्रसन्न होकर स्वयमेव कहने लगा, कि हे दारुक ! तुम्हारी विमल विद्या तो हमने देखी परन्तु हमभी तेरे को एक अद्भुत गणितविद्या दिखलातेहैं देखिए इस वृक्षके भूमिप-
तित फल पत्र एकोत्तरशतहैं और इसकी दो वृद्धशाखामें पचकोटिपत्र हैं। और दो सहस्र पञ्चनवति (२०९५) दोनों शाखामे फल हैं। दारुकने पूछा यह आप दृष्टिमात्रसे कैसे गणना कर लेतेहैं, तो राजाने कहा कि मन्त्रा-
नुगृहीत श्रुतविद्याका देवता मेरे वशीभूत है उसीकी कृपासे मेरेमें दृष्टिमा-
त्रसे गणनाशक्ति विशद है, दारुकने पत्रपुष्पादि अनेकधा गिन २ कर राजाकी परीक्षा की, परन्तु राजाने विमल विद्यासे एकबेरभी विपरीत सख्या मुखसे न निकाली, दारुक देखकर आश्चर्य्य हुआ और कहने लगा कि, क्या यह विद्या आप इस दासकोभी सिखलासकते हैं या नहीं, राजाने कहा हा परन्तु आपभी मेरेको अश्वविद्याका शिक्षित करें तो अति आनन्द हो, दारुकने भी स्वीकार किया, राजा ऋतुपर्णने दारुकको श्रुतविद्यामन्त्रका उपदेश किया और दारुकने राजाको अश्वविद्याका मन्त्रोपदेश किया। श्रुतविद्याके मन्त्रोपदेश होतेही कलिकराजनेभी

दारुकरूप महाराज नलके शरीरसे आसन उठा लिया, दारुकने पुनः रथको चलाया और शीघ्रही महाराज भीमको राजधानी कुण्डिन ग्राममें आन पहुँचे, राजा भीमने यथोचित सम्मान कर निवासस्थान दिया, कुशल मंगल पूछकर आगमन प्रयोजन पूछा तो परम विज्ञ महाराज ऋतुपर्णने स्वयंवररचनाका अभाव देखकर यही कहा कि सिवाय आपके दर्शनके मुख्य प्रयोजन कोई नहीं है । परन्तु राजा ऋतुपर्ण मनमें जानगया कि यह अवश्य किसी स्त्रीका चरित्र है, परस्पर शिष्टाचारके अनन्तर राजा ऋतुपर्ण अपने आसनपर निविष्ट हुआ और दारुकभी बाजिशालमें अश्ववन्धनानन्तर शोकातुरसा होकर स्थडिलो रविष्ट हुआ, राजकुमारी दमयन्तीने भी राजमन्दिरपरसे दारुकको देखकर अगप्रत्यगतः महाराज नलको पहचान लिया, परन्तु वर्णविभ्रमसे यथावत् निश्चय न हुआ तो उसीकालमें केशिनीनामक दासीको बुलाकर दारुकके समीप भेजा, कुशला दासी दारुकसे वार्तालापकर यथासम्भव निश्चयकर आई कि यही राजा नल है । दमयन्तीने फिर दासीको भेजकर अपने अश्वपालक सेवकोंको यह आज्ञाकारी कि तुम लोगोंने इस दारुककी सर्वप्रकार शुश्रूषा करनी परन्तु जहा यह अपनी रोटी बनावे वहा जल अग्नि न जाने देना और निवातस्थानमें रोटी बनानेको जगह देनी, सेवकोंने वैसेही आज्ञा पालन करी परन्तु परम प्रभावशाली दारुकके सकल्पमात्रसे घट जलसे पूरित हुये, काष्ठमें दाहशक्तिभी दृष्टिमात्रसे उच्चशिखायुक्त निकली, वायु निवात स्थानमें भी यथा योग्य सहकारी हुआ, पूर्वोक्त देवमन्त्रप्रभावसे अज्ञात अश्वपाललोगोंको तो यह विचित्र रचना देखकर आश्चर्य्य हुआ और दारुकसे और भी प्रेम करने लगे, राजकुमारी दमयन्तीने प्रेमपरीक्षणार्थ अपने वेटी वेटेको साथदेकर दासीको फिर दारुकके समीप भेजा तो परम मनोहर जोरीको देखकर दारुकके अश्रुपात होने लगे । दासीने दारुकसे अश्रुपातका कारण पूछा तो दारुकने कहा, हे भामिनि ! हमारे भी ऐसीही बच्चे थे, इसी वृत्तान्तको दासीने दमयन्तीसे कहा और उसने अपनी मातासे कहकर दारुकको राजमन्दिरमें बुलाया । प्यारी राजकुमारी दमयन्तीको देखकर

१ जो पुरुष जितना काल जिस विद्यामें अशिक्षित है उस पुरुषमें उतना काल उस विद्याका अभावप्रयुक्त कलिप्रवेशही समझना चाहिये विद्वानोंसे कलिभी भय करता है ॥

दारुकरूप महाराज नलके नेत्रोंसे स्नेहसूचक नीर निकलने लगा । राजकुमारी दमयन्तीनेभी कई एक विलक्षण चिह्नचेष्टाओंसे स्वपति पहचानकर पादप्रणाम किया और पश्चात् गले मिल रोने लगी, महाराजने कतिपय उपदेशयुक्त वचनोंसे धैर्य दिया और प्रेमसे पास बिठलाकर कुशल मगल पूछा, दमयन्तीने यथावत् सभी सुनाकर महाराजसे शरीरइयामका कारण पूछा तो महाराजने पूर्वोक्त कर्कोटनामक नागके वृत्तान्तको सुनाकर उसके दिये बन्धोंको धारणकर स्वशरीरको यथावत् कान्तिमान बनाय दमयन्तीको परमोत्साहित किया, नल दमयन्तीके मिलापसे महाराज भीमकोभी परमानन्द हुआ और राजा ऋतुपर्णभी कतिपय दिन राजा नलको धूत विद्याका अभ्यास कराकर तथा उससे अध्वविद्याका अभ्यास स्वयं करके शेषमे महाराजसे क्षमा माँगकर अपनी राजधानी अयोध्यामे पधारे, तत्पश्चात् नल, महाराजनेभी महाराज भीमसे स्वदेश गमनार्थ आज्ञा माँगी तो महाराजभीमने उचित जान यथोचित सेनासामग्री देकर दमयन्तीसमेत मानपूर्वक जामातृको स्वदेशमें पहुँचाया, महाराज नलने स्वनगरसमीप जाकर अपने पुष्कर भ्राताको बोधन किया कि युद्धकरो वा धूत खेलो, हमारे पास इसकालमें उभयार्थ साधिका सामग्री सिद्ध है, पुष्करने सग्रामसे उपराम होकर घतदाउसे फिर राजा नलका सर्वस्वापहरण करनाचाहा, परन्तु सुशिक्षित महाराज नलने उसकी एक भी न चलने देकर प्रत्युत उसका सर्वस्व जीत लिया, पश्चात् पुष्कर स्वाधीन हुआ तो महाराजने दयाआर्द्र होकर यह कहा कि, हे भाई ! तुमने तो हमारेको धूममे जीतकर देशसे निकाला था, परन्तु हमारेसे तो तेरेको ऐसा निष्ठुर वाक्य नहीं कहा जासकता, हम तो इतनेपर भी और न कुछ कहकर यही कहते हैं कि 'तुम अपने ग्राममे जाकर आनन्दसे बसो । इस प्रकार महाराजकी आज्ञा पाकर पुष्कर अपने ग्राममे जा बसा और महाराजभी अपनी महिषी (पटरानी) दमयन्ती देवीके साथ आनन्दपूर्वक राज्यऐश्वर्यको भोगने लगे, सो इस प्रकार तो पंडितजी महाराज भार्वाते महाराज नलको नीचा दिखलाया ऐसे ही महाराज युधिष्ठिरके भार्वातेका वृत्तान्त है सो कहल सुनाओंगा यह कहतेही सच्चा होगई, राजकुमार उठा समा विसर्जन हुई ॥

इति द्वितीय विश्राम ॥ २ ॥

तृतीय विश्राम ३.

इसीतौर महाराज युधिष्ठिरके जीवन कहनेवाले सविस्तर महाभारतका सक्षेप यह है कि, एक मेनका अप्सराके पेटसे विश्वामित्र ऋषिके वीर्यसे शकुन्तला पैदा हुई इस शकुन्तलाके पेटसे राजा दुष्यन्तके वीर्यसे भरतनामक राजा हुआ इसीकी वशपरम्परामे राजा प्रतीप हुआ । प्रतीप राजाके पुत्र शन्तनुनामक राजाके गृहमें गगानामिका स्त्रीने राजासे यह प्रतिज्ञा करी कि जो मेरेसे सन्तति हो सो गगानदीमे प्रवाही जावे राजाने इस वार्ताको स्वीकार किया, राजा शन्तनुके वीर्यसे गगाके गर्भसे सात पुत्र हुये सो राजाने पूर्वोक्त प्रतिज्ञासे गंगानदीमें प्रवाह किये, पश्चात् अष्टमपुत्र भीष्मजी हुए तो राजाने पुत्रकी प्रतापशाली प्रतिमा देखकर विचारा कि यदि यह मनोहर मूर्ति भी गगामें डाली जायगी तो शासकभावप्रयुक्त निःसंदेह राज्य नष्ट होगा, इसी वार्तामें मन्त्रीलोगोंसे समति लेकर राजाने गगा स्त्रीसे भीष्म पुत्रको मांग लिया स्त्रीने पुत्रको दे तो दिया परन्तु राजाको प्रतिज्ञापालक न समझकर क्रोधसे गगानदीके प्रवाहमे प्रविष्ट होकर आत्मघात किया इस सुशीला प्राणधारी स्त्रीका राजाको कई दिन अत्यन्त शोक रहा परन्तु पश्चात् अस्त्रशस्त्रादि विविधविद्याविशारद कला वृद्धचन्द्रवत् प्रतिदिन पुष्ट पुत्रको देखकर प्रसन्न भी होने लगा, एकदिन प्रसन्न हो कईएक कर्मचारी लोगोंको साथ लेकर आखेट (शिकार) खेलने गया तो नदीकूलपर एक केवटकी कमनीयकांति कुमारी योजनगन्धा नामिकाके अवलोकनसे व्यामोहित हुआ, राजाने केवटको बुलाकर लडकी योजनगन्धा पर स्वकीय चित्तचञ्चलता सूचन करी, परन्तु कुशल केवटने राजासे कहा कि, यदि इसके गर्भजपुत्रको आप राज्यतिलक देना स्वीकार करे तो मैं प्रसन्नतापूर्वक पुत्रीप्रदान करता हूँ, यह वार्ता धार्मिक राजाने अनुचित जानकर अस्वीकार करी परन्तु गृहाविष्ट होकर कई दिन व्यग्रमनसे प्रतिक्षण उस प्रेममयी मनोहर मूर्ति योजनगन्धाको स्मरण करने

लगा, योजनगन्धाकी जन्मकथा यह है कि, एक पराशर नामक ऋषि अपनी नवयुवती स्त्रीको छोड़कर तपस्यार्थ वनको पधारा और अपनी स्त्रीको यह कह गया कि ऋतुस्तानानन्तर शुक (तोता) द्वारा मेरेको बोधन करना मैं वीर्य्य भेजूंगा जलमें मिलाकर पीना तो गर्भस्थित होगा । पतिप्रिया स्त्रीने स्वामीकी आज्ञानुसार समयपर वैसे ही शुकपक्षी प्रेषण किया, ऋषिने स्ववीर्य्यको पत्रपुट (दोना) में स्थापन कर सुशिक्षित शुकको समपण किया पक्षी वीर्य्ययुक्त पत्रपुट लेकर चला परन्तु मार्गमें तृषातुर हो नदी-कूलपर पत्रपुट रख पानी पीने लगा तो अर्धभाग वीर्य्यका नदीमें गिर पड़ा उसको एक महामल्लीने भक्षण किया, शेष रहा सो शुकपक्षीने ऋषि-स्त्रीको जा दिया उसे एक पुत्र हुआ और पूर्वोक्त मल्ली भक्षणार्थ एक केवटने पकड़ी उसके पेटमेंसे पूर्वोक्त ऋषिवीर्य्यरचित एक दिव्यगुणमयी कन्या निकली, केवटने उसका पुत्रीवत् पोषणकर मत्स्योदरी नाम रक्खा, वह सुन्दरी सुशिक्षित होकर नौकाद्वारा यात्री नदीवारपारादि केवटगृहकार्य्य अनायास करने लगी, ऐसेही पराशर महर्षिकी तपश्चर्याके भी द्वादश वर्ष पूर्ण हुए तो गृहगमनाभिलाषी होकर दैवात् उसी घाटपर आन उपस्थित हुए, अकस्मात् मत्स्योदरीही उनको पार उतारने लगी परन्तु ऋषि उसके स्वरूप गुण स्वभावके देखकर आसक्त चित्त होकर केवटकुमारी कुशोदरी मत्स्योदरीको बोला, हे सुन्दरि ! मेरा मन तेरे पर चलायमान है, शेष परस्पर कतिपय वार्तालापानन्तर महर्षि पराशरने मत्स्योदरीसे यथेष्टाचार किया और पश्चात् कितनेक वर प्रदानभी किये, जिनमें एक यह भी था कि तेरेसे योजनतक गव फैलेगी, उससे लोकप्रख्यात महर्षि व्यासदेव प्रादुर्भूत हुए इन्होंने जन्मतेही जननीसे कहा कि, हे मातः ! जब तुझे कदाचित् कठिन कार्य्य पड़े तो मुझे स्मरण करना और यह कहकर वनको पधारे, पश्चात् उसी मत्स्योदरी अपरनाम योजनगन्धाके निरीक्षणसे राजा शंतनु व्यग्रचित्त हुआ, भीष्मने पितासे असतोषका कारण पूछा तो राजाने सिवाय योजन-

गन्धाकी अप्राप्तिके कुछ न कहा, भीष्मने केवटके पास जाकर राजाको योजन-गन्धा अर्पणका उपदेश किया तो केवटने भीष्मको योजनगन्धाके गर्भजपुत्रको राज्यप्राप्ति स्वीकार कराया । पश्चात् राजा शन्तनुने योजनगन्धासे विवाह किया और इस कार्यके करनेसे पुत्र भीष्मको अनेक वर प्रदान किये, ऐसे ही कुछ काल पीछे योजनगन्धाके पेटसे राजाके चित्रागद, विचित्रवीर्य नामक दो पुत्र उत्पन्न हुए तो राजा शन्तनु प्रारब्धभोगानुसार देवलोक पधारे । पीछे भीष्मजीने स्वप्रतिज्ञानुसार राज्यतिलक वर्तमान मातासे पिताके ज्येष्ठपुत्र चित्रागदको दिया और काशीराजकी अबा अम्बालिका नामक दो कन्याओंके साथ यथोचित दोनों भाइयोंका विवाह करदिया, ऐसे ही कुछ काल पीछे राजा चित्रागद राज्यमदान्व होकर दुराचारी हुआ तो योजनगन्धाने राज्य विनाशभयसे अपने पुत्र व्यासदेवका स्मरण किया व्यासजी उसीकाल आय उपस्थित हुए, माताने स्वपुत्र राजाको राजनीति उपदेशरूप कार्य बोधन किया तो व्यासने कहा, हे मातः ! वह राज्यमदान्व मेरेसे नहीं सुनेगा मैं तुझे सुनाता हूँ तुम उसको सुनादेना, माताने स्वीकार किया तो प्रतिदिन सध्यासे लेकर एकान्त अर्द्धरात्रितक व्यासजी माताको राजनीति सुनाने लगे, यह घटना देखकर राजा चित्रागदके मनमें मिथ्या भ्रमयुक्त असतोष हुआ और चाहा कि इस दुराचारी ब्रह्मचारीके प्राण लेलेवें, परन्तु फिर शोचा कि विना पूर्ण निश्चय किये ब्रह्महत्या करनी उचित नहीं एकान्त होकर निश्चय किया तो सुना कि, व्यास हे मातः ! २ कह उपदेश करता है और वह हे पुत्र ! कहकर प्लूती है तब तो वास्तव धर्मशाली राजा चित्रागद मिथ्यारोपसे और भी असंतुष्ट हुआ और प्रातःकाल व्यासजीको बुलाकर हाथ जोडकर पूछने लगा कि हे ऋषे ! मिथ्यारोपका क्या प्रायश्चित्त है तो व्यासजीने कहा कि, हे राजन् ! प्राचीन शुष्क अश्वत्थके पेडके पोलमें प्रविष्ट होकर मिथ्यारोपीपुरुष जीवित जल-मरे तो ठीक है, धार्मिक राजाने वैसेही किया, पश्चात् भीष्मजीने राज्याधिकार छोटे-आता विचित्रवीर्यको दिया, वह दैवात् आखेट खेलने गया तो सिंहने मार डाला पश्चात् माताके कहनेसेभी भीष्मजीने राज्याधिकार न स्वीकार किया तो माताने फिर पुत्र व्यासका स्मरण किया, ऋषि उपस्थित हुए तो माताने यावत् वृत्तान्त

सुनाया, शेषमे माताको आज्ञासे व्यासजीने चित्र विचित्रकी स्त्रियोसे तथा एक दासीसे सन्तान अर्थ नियोग किया, तिससे उन तीनोंसे यथाक्रम धृतराष्ट्र, पण्डु, विदुर यह तीन पुत्र हुये, भीष्मजीने ज्येष्ठ जानकर राज्यतिलक अन्ध धृतराष्ट्रको दिया परन्तु यावत् राजकार्यकर्ता पण्डु हुआ । भीष्मने प्रचण्ड बाहुबलसे दिग्विजय कर यावत् देशके राजा इनके स्वाधीन करदिये गान्धारीके पेटसे धृतराष्ट्रके दुर्योधनादि शतपुत्र हुए और पण्डुने कुन्ती तथा माद्री इन दो स्त्रीके साथ विवाह किया पश्चात् एकदिन शिकार खेलने गया तो वनमें मृग-मृगीके परस्पर ससर्ग समय राजाने उनपर बाण चलाया, वे दोनों वास्तवमें मृग-मृगी न थे किन्तु पशुधर्मको दिनसमय शास्त्रविरुद्ध समझकर स्वरूपान्तर से पशुधर्म करनेवाले कोई एक ऋषि, ऋषिपत्नी थे उन्होंने बाणाघात होते ही स्वकीय वास्तवस्वरूपको ग्रहण किया और पण्डुराजको ऋषिने शाप दिया कि, हे राजन्! तैने हमारा आनन्द भग किया है ऐसे ही जब तुम भी मदान्व होकर इसी विषयानन्दकी अभिलाषा करोगे तब तुमारा शरीर भस्म होगा, ऋषिके ऐसे वचन सुन राजा अतिभयभीत हुआ और प्रतिदिन प्रयत्नसे जीवन व्यतीत करने लगा, उधर कुन्तीने अपने कुलगुरु दुर्वासासे एक देव साक्षात् करनेका मन्त्र सीख रक्खाथा, उसी मन्त्रके परीक्षणार्थ कुन्तीने अपनी कुमारावस्थाहीमें सूर्यका आवाहनकर महा शूरवीर कर्णनामक पुत्रको लाभ कियाथा, कुन्तीने कईवर्ष तक जब अपने शापितपतिको शापभीतिसे सन्तान उत्पन्न करनेमें असमर्थ देखा तो उसने अपने प्रियपतिको स्वपरीक्षित मन्त्रका प्रभाव सुनाया, पण्डुराजने आज्ञा दी कि, यदि ऐसा है तो तुम देववीर्यसे सतान उत्पादन करो नाम तो मेराही रहेगा, एवं कुन्तीने प्रियपतिकी आज्ञाद्वारा धर्मराजके आवाहनसे युधिष्ठिरका, वायुके आवाहनसे भीमका, तथा इन्द्रसे अर्जुनका लाभ किया, कुन्तीहीसे उक्त मन्त्रको सीखकर माद्रीने अश्विनीकुमारोंके आवाहनसे नकुल तथा सहदेवका लाभ किया, पश्चात् किसी एक कालमें कामातुर होकर पण्डुराजने प्राणप्यारी स्वनारी माद्रीसे सम्बन्ध किया तो उक्त महर्षिके शापसे उसके प्राण हत हुए, माद्री भी अपने दोपुत्ररत्नोंको ध्यारी सखी कुन्तीको समर्पणकर महाराज

पण्डुके साथ ही चितामे प्रविष्ट हुई पश्चात् कुन्तीने पाँचों पुत्रोंका समानदृष्टिसे पालन किया, ऋषिलोगोंने पण्डुराजका राज्याधिकार सबसे बड़े पुत्र युधिष्ठिरको प्रदान किया परन्तु छोटी अवस्थाके कारण राज्यप्रबन्धकी त्रुटीको न दूर कर-सके तो लाचार होकर धृतराष्ट्रका आश्रय लेनापड़ा, धृतराष्ट्रहीके शतपुत्रोंमे मिलमिलाके निर्वाह करने लगे, उन शतपुत्रोंमे एक दुर्योधननामक पुत्र अपनी छोटी ही अवस्थामें अति कुशल नीतिनिपुण तथा राज्याभिलाषी हुआ, इसने अपने अन्धपिताकी सहकारितासे छोटीही आयुमें सर्व राज्यप्रबन्ध स्वाधीन किया, खेलकूदादिबलसवंधी कार्य्योंमें इससे सिवाय भीमके सबको नीचा देखना पड़ताथा, यह समय २ पर अर्जुनादिके अम्युदयके विपरीत चेष्टा करने लगा, उसकी कुनीतिके बर्तावको देख भीम उसके शतभाईयोंको खेलकूदमें दुःखी करने लगा ऐसेही प्रतिदिन आपसमे द्वेषकी वृद्धि होनेलगी तो दुर्योधनने विचारा कि यदि यह पाँचों भाई बड़े होगये तो मेरेको राज्यवैभवका अनुभव करना कठिन होगा याते प्रथमही कोई प्रबल उपाय करना उचित है, ऐसा विचार विपमिश्रित मिठाई बनवाकर नौकापर बैठ यमुनाजीके सैरकी तैय्यारी करी दिनभर सभी भाई मिलकर अनेक प्रकारके खेलोंको खेलकर चित्तप्रसन्न करते हुए भोजनके समय नदीके सकेतित स्थानपर पहुँचे तो वहाँ दुर्योधन-वशवर्ती पाचकने सबको मिठाई भोजनार्थ परोसी परन्तु भीमको वह मिठाई दी कि जिसमें विष मिलाय रक्खाथा अब अज्ञात विश्वस्त भीमको उस मिठा-ईके खानेसे थोड़ीही देर पीछे मूर्च्छासी आगई तो दुर्योधनने उसको हाँसी-हामी नदीमे गिरवा दिया, युधिष्ठिरादिकोसे शोकके सिवाय उस समय कुछ-भी न बनपड़ा, उधर दैवके कुछ अनुकूल होनेसे भीमको नदीहीमे नागलोकका मार्ग मिला, भीम वहाँ पहुँचा वासुकीसे भेंट हुई तो उसने प्रसन्न होकर उस-का विषजोश उतारकर शत्रु जीतनेकी विद्याभी प्रदान करी पश्चात् भीम फिर हस्तिनापुर आया दुर्योधनादि देखकर चकित हुए । वैसे ही फिर आपसमे निर्वाह करने लगे परन्तु द्वेष प्रतिदिन वृद्ध होनेलगा इतनेमें एक परशुरामका शिष्य द्रोण नामक ब्राह्मण द्रुपद राजासे रुष्ट होकर स्वयं हस्तिनापुरमें आय निवास करने लगा, एक दिन वह सभी भाई मिलकर गेंद खेलरहेथे तो

इनका गेद दैवात् कूपमें गिरगया दौडकर सभी कूपके किनारे गए पर गेंदका मिलना सबने दुष्कर समझा, ऐसेही स्नानसन्ध्यार्थ द्रोणाचार्य भी उसी कूपके किनारे पर पहुँचे उन्होंने वज्रोसे कूपावरणका कारण पूछा तो वज्रोने अपने गेदका कूपपतन बतलाया. द्रोणने एक वज्रोको भेजकर धनुष तथा दो चार बाण मँगावाए, एकबाण गेदमें मारा दूसरा उस बाणकी पृष्ठमें अर्थात् बाणमें बाण मारा ऐसेही दो चार बाणोंके आपसमें परोनेसे शेषबाणकी पृष्ठमें हाथ पहुँचने-लगा तो द्रोणने राजकुमारोसे कहा अब तुम अपना गेद निकालो वे निकालके अतिप्रसन्न हुए और ब्राह्मणको धन्यवाद देकर फिर खेलने लगे, सबने आश्चर्य्य होकर यह गेद निकालनेका प्रसंग रात्रिको धृतराष्ट्र तथा भीष्मको सुनाया भीष्मने द्रोणको बुलाकर सन्मान किया और अपने राज-कुमारोको विद्या सिखलानेकी प्रार्थना करी। द्रोणने उसको प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार किया और अतिप्रेमसे राजकुमारोको प्रतिदिन नवीन २ शिक्षा देने लगा, अनेक राजकुमार सुयोग्य शिष्य तैय्यार किये परन्तु उनमें पाँचो भाई पाण्डव, कर्ण तथा दुर्योधन यह सात शिष्य ऐसे निकले कि, जिनके सम्बन्धसे द्रोणगुरुको आचार्य्य पदवी मिली और मनुष्यलोकसे अतिरिक्त देवलोकतकभी द्रोणका नाम निष्कलक कीर्तिपूर्वक प्रख्यात हुआ, उसीकालमें एक निषाद-राजका पुत्र एकलव्य नामक द्रोणके पास धनुषविद्या सीखनेकी अभिलाषासे आया, द्रोणने उसको शूद्र कहकर उक्त विद्या सिखलानेसे इनकार किया, उसने जगलमें जाकर द्रोणकी मूर्ति बनाकर उससे मानसिक आज्ञा पाय २ कर अभ्यास करना आरम्भ किया यह भी द्रोणका शिष्य उक्तविद्यामें अतिनिपुणथा, लिखा है कि, एक समय यह पाण्डव वनमें शिकारको गये तो उसी एकलव्य भी-लको देखकर इनका कुत्ता भौंकने लगाही था कि भीलने कुत्तेके मुख पसारनेतक उसका मुख बाणोंसे भर दिया, अर्जुन इस वार्ताको देखकर आश्चर्य्य हुआ और उस भीलसे प्रेमपूर्वक पूछने लगा कि, तुम कौनके शिष्य हो, उसने द्रोणका नाम लिया तो अर्जुन और भी प्रसन्नहुआ और मनमें कहा कि, यह विद्या गुरुजीने हमें तो न प्रदान करी, शेषमें भीलसे अर्जुनने पठन स्थल पूछा तो उसने स्वागारमें द्रोण-जीकी मृण्मयी मूर्ति दिखलाई अर्जुन और भी प्रसन्न हुआ सभी राजधानीमें छौट-

के आये तो कुछ काल पीछे अर्जुन तथा कर्णका परस्पर घोर संग्राम हुआ, कारण इसका यही था कि यह दोनों बलविद्यादिमें सर्वथा तुल्य थे परन्तु दुर्योधनका पक्ष करता हुआ कर्ण अर्जुन के बलवीर्यविद्यादिको तुच्छ जाना करता था और पाण्डवभी इसको दासीपुत्र कहकर पुकारा करते थे अर्थात् कुतानि उत्पन्न होते ही इसको धृतराष्ट्रकी 'राधे' नामक दासीको दे दिया था और दुर्योधन उसके लोकोत्तर गुणोंको देखकर उसका बड़ा ही सम्मान किया करता था, इसीलिये वह भी दुर्योधनको प्राणप्रिय तथा उसके आगे औरोंको तुच्छ जाना करता था, कर्णाजुनके संग्राममें दोनों ही तुल्यबल हुए एकके आगे दूसरेको नीचा न देखना पड़ा दोनों ओरके दर्शकोंकी चित्तवृत्ति प्रफुल्लित ही बनी रही, द्रोणगुरु भी दोनों पर प्रसन्न हुए और दोनोंको कहा कि, तुमको हमारा निरादार करनेवाले द्रुपदपर भी चढ़ाई करनी उचित है, इन दोनोंने स्वीकार किया तो द्रोणने अपनी और भी शिष्य-मण्डलीको साथ लेकर द्रुपद पर चढ़ाई की, द्रुपदको भेद मिला तो वह आगेसे चलकर शरणागत हुआ, एवं पाण्डवोंके प्रभावको प्रतिदिन वृद्ध देखकर दुर्योधन प्रतिदिन चिन्तातुर रहने लगा, शेषमें एक पुरोचन नामक मंत्रीके साथ यह मंत्र किया कि यह पाँचों पाण्डव सहित इनकी माताके एक लाक्षामंदिरमें जला दिये जावे, उसी कालमें उत्तमंजरीको लाक्षामन्दिर बनवानेकी आज्ञा दी बनकर तैय्यार हुआ तो दुर्योधनने अपने पितासे पाण्डवोंको आज्ञा दिलवाई कि, एक हमने नूतन मन्दिर गंगातीरमें निर्माण करवाया है कलहके दिन उसका वास्तु होनेवाला है, अग्निहोत्र, यज्ञ, दान, ब्रह्मभोजनादि बहुत उत्साहपूर्वक होगा, आप लोगोंको भी वहाँ जाना उचित है, इस धृतराष्ट्रकी आज्ञाको सरलस्वभाववाले पाण्डवोंने सत्कारपूर्वक स्वीकार किया परन्तु परम नीतिनिपुण विदुरने उनके जानेके पूर्व ही उस लाक्षामन्दिरका सारा षोल पाण्डवोंको खोल सुनाया कहा कि. हे राजकुमारो ! आप लोगोंने उसको राजमन्दिर मत समझना वह एक आपलों-गोंके विनाशार्थ इस कुनीतिनिपुण दुर्योधनने छद्ममन्दिर बनवाया है, वह केवल चारोंतरफ बाँसकी लकड़ी खड़ीकर बनवाया है ऊपरसे कागद कपड़े, सफदीसे पोचा है परन्तु बीचमें जगह २ पर बारूद भरा है आग लगते ही वह एकदम जलेगा आपलोगोंने सावधान रहना, विदुरजीकी ऐसी

वाणीको सुनकर पाण्डव आश्चर्य्य हुए और अति सावधानतापूर्वक वहां जाकर निवास किया उस दिन दुर्योधनके पुरोचन नामक मंत्रीने यज्ञहोमादि यावत् क्रियाको करवाया और अनेक साधु ब्राह्मण अभ्यागतोंको भोजनभी प्रसन्नतापूर्वक कराया, उधर पाण्डवोंनेभी अपने सवार होकर पारहोनेके लिये केवटको कहकर नौका तैय्यार रखी, रात्रिहुई तो मन्त्रीको दुर्योधनका हुक्म सब लोगोके सोनेपर मन्दिरको अग्नि लगानेका था, तबतक दिनभरके कार्य्यके श्रमसे उसको सन्ध्यासमय ही आलस्य आया थोड़ीसी आँख लगी तो चार घटिका रात्रि गत हुई, पीछे अर्थात् अष्टवादनसमय भीमने स्वयं उस मन्दिरको अग्नि लगादिया और आप अपनी माताके साथ पाँचोभाई उक्त नौकापर सवार हो गगापार हुए, पश्चात् दग्धमन्दिरमें एक मंत्री जो कि दुर्योधनने भेजाथा और एक पांचों पुत्रके साथ भीख मँगनेवाली ब्राह्मणी यह सात जलकर मरगये । पश्चात् मंत्रीके न मिलनेसे दुर्योधनने पाण्डवोंके साथही उसका जलजाना भी निश्चय किया और पचपुत्रोंके साथ जलमरी भिखारिन ब्राह्मणीको कुन्ती तथा उसके पांचों बेटोको पाण्डव जले मानकर चित्तमें अतिसंतुष्ट हुआ तथा तबहीसे अग्रतिम निष्कण्टक राज्यवैभवका स्वामी अपनेको मान ऐसा प्रसन्न हुआ कि मानों रक्तको अक्षय-निधि लाभ हुई, उधर पाण्डवोंने गगापार होकर अपना स्वरूप ब्रह्मचारियोका बनाया और माता कुन्ती को साथ लिये भीख मँग २ दिन काटने लगे, जो जो वस्तु भीख मँगनेसे मिलती वह पांचों माताके आगे लाकर रख देते माताभी इन पांचोंको यथायोग्य भागकर बाँट देती तथा शेष बचे तो आप भोजन कराकरती, ऐसेही वनमार्गमें पाण्डवोंको एक हिडिम्बनामक राक्षस मिला वह उनको त्रास देनेलगा भीमका उसके साथ घोर संग्राम हुआ शेषमें भीमने उसको मल्लयुद्धमें मलकर मारडाला और उसकी हिडिम्बा नामक भगिनीसे प्रेमकर भीमने भोग किया तो उससे घटोत्कच नामक पुत्र पैदा हुआ भीमने उसको हालमें वनहीमें निवास की आज्ञादी और मात्रीयुद्धमें उपस्थित होनेका अनुरोध किया, आगे एक ग्राममें पहुँचे तो वहाके प्रतिदिन एक आदमीको एक वका-सुर नामक राक्षस खाजाया करता था, उस दिन एक ब्राह्मणकी पारीथी वह ब्राह्मण अपनी माताका एकही पुत्रथा, वह प्रातःही उठकर स्वपुत्रवियोगको

स्मरणकर रोनेलगी अकस्मात् भीमभी भीख माँगता उनहींके घर पहुँचा देखे तो माता रो रही है तथा पुत्र वारण कर रहा है, भीमने पूछा, हे ब्राह्मणदेव ! तेरी माता क्यों रोती है ? उस ब्राह्मणने सारा वृत्तान्त कह सुनाया, भीमने पूछा तुम्हारे घरमे खानेको भी है कि नहीं ब्राह्मणने कहा खानेको तो आपलोगोंके अनुग्रहसे पुष्कल है, भीमने कहा तो मेरेको आप आज भोजन करायेदें तो मैं आपके बदले बकासुरकी भेंट होकर उपस्थित होजाऊँगा, ब्राह्मण बोला हरे ! हरे ! हे ब्रह्मचारिन् ! ऐसा निषिद्ध कार्य मैं कैसे करसकू, यदि मेरे बदले आप अपने प्राणार्पणकर मत्प्राणत्राणकर भी देवे तो भी मैं क्या अमर होसकताहूँ ? चार दिन पीछे या आगे मरणा समान है एक दूसरेके लिये प्राण देवे यह ईश्वरन्यायसे भी विरुद्ध है. इस लिये आप प्रसन्नतापूर्वक भोजन कीजिये और मेरी माताको आशीर्वाद दीजिये कि मेरे पश्चात् ईश्वर इसको सन्तोष तथा धैर्य प्रदान करे, भीमने कहा, हे ब्राह्मणदेव ! जो आपने कहा सब सच है परन्तु यदि आप आज जायेंगे तो वह दुष्टराक्षस आपको अवश्य मारही डालेगा और आपके बदले मैं जावूँगा तो मेरे मरणमे सदेह है क्योंकि मेरे पास एक गुरुका दिया हुआ राक्षसवशीकरणका मन्त्र है मैं उस राक्षसके सामने उसका जप करूँगा, यदि वह गुरु पीरवाला होगा तो मेरेको मारनेके बदले प्रेमकरने लगेगा और यदि उसने गुरुकी कान न मानी तो भी मैं उसके साथ दो हाथ अवश्य करूँगा, बहुत-कहनेसे भीमका कथन ब्राह्मणने स्वीकार किया उसकी माताभी प्रसन्न होकर भोजन बनाने लगी. भीमभी उक्त कार्य अपनी माता आताओको निवेदनकर भोजनार्थ ब्राह्मणगृहमें उपस्थित हुआ, अतिप्रसन्न हो भोजन किया और पश्चात् उक्त राक्षसके स्थानहीमे जायकर सोय रहा. सायं समय राक्षस आया और अपने मध्यको निर्भय सोये देखकर एक लात प्रहार करी, भीम क्रुद्ध होकर उठा और राक्षसको पकड कर छछोडने लगा एक दो घंटेमें हैरानकर मारडाला, इस वृत्तान्तको नगरवासी लोग सुनकर अतिआनन्दित हुए और पाण्डवोंका विशेष सन्मान किया. ऐसेही चलते २ जङ्गलमें पाण्डवोंको कई एक ऋषियोंके आश्रम मिले दो दो चार चार रोज निवासकर आगे चलते जाते, एक दिन प्रसगानुसार पाण्डवोंको माताने कहा, कि हे पुत्रो ! विदे-

शका समय है निर्वाह करना आवश्यक है आप पांचोंही मेरे सामने यह प्रतिज्ञा करो कि छोटी मोटी कुछ भी वस्तु मिले उसमें पांचोंका तुम्हारा सम भाग ही होना होगा, माताकी इस प्रतिज्ञाको पांचोंने प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार किया तब तक सर्व ऋषियोंके आश्रमोंपर राजा द्रुपदकी ओरसे द्रौपदीके स्वयम्बरका आम-त्रण आया पाण्डवोंको भी प्रेमपूर्वक साथ लेते हुए ऋषि लोग राजा द्रुपदकी राजधानीमें उचित समयपर उपस्थित हुए, देश देशान्तरके और राजकुमार भी आमंत्रित हुए नियत समयपर आय पहुँचे, कृष्ण, बलदेव, कर्ण, दुर्योधनादि अनेक शूरवीर राजकुमार आये, राजा द्रुपदने सबका यथोचित सम्मान किया उचित समयपर यथोचित स्थानपर निविष्टहो राजकुमारोंने स्वयम्बरमण्डपको सुशोभित किया तो द्रुपदके पुरोहितने खड़े होकर सब राजकुमारोंको बोधन किया कि इस धनुष बाणसे इस स्तम्भशिरोपरि अमायमान मत्स्यमूर्तिको जो राजकुमार द्रुपदराजकी प्रतिज्ञापूर्वक वेधन करेगा उसके गलेको द्रुपदराज-कुमारी स्वयंवरमालासे सुशोभित करेगी, द्रुपदराजकी प्रतिज्ञा यह थी कि नीचे तेल या पानीके कड़ाहमें देख कर ऊपरकी ओर प्रचलित मत्स्यमूर्तिको वेधन करनेवाले विद्वान्को अपनी पुत्रीको देना परन्तु ऐसे लक्ष्यभेदनकी विद्या उस समय सिवाय कर्ण तथा अर्जुनके दूसरेको नहीं आतीथी और अर्जुनके तात्पर्य-हीसे राजाकी प्रतिज्ञा भी थी, पुरोहितप्रेरित यथाक्रम अनेक राजकुमारोंने उक्त लक्ष्यभेदनका प्रयत्न किया परन्तु जिसका कभी स्वप्नमें भी अभ्यास नहीं ऐसे लक्ष्यका भेदन अकस्मात् कैसे होसके अनेक राजकुमारोंने उक्त लक्ष्यभेदनका प्रयत्न किया परन्तु शेषमें विफल प्रयत्न होय नार निवायकर नियत स्थानोंपर आय बैठे एव कईएक दुर्योधनादिके हृदयमें अपनी अप्रतिष्ठाकी भीतिसे उक्त लक्ष्यभेदनका साहसही नहीं पड़ा और कर्णने अपने को दासीपुत्र मानकर उक्त क्षत्रियसमाजमें लक्ष्यभेदनमें प्रयत्न ही न किया ऐसेही थोड़ी देरीतक कोई न उठा तो द्रुपदराजाका पुरोहित बोला कि इस समय भूमि शस्त्र विद्यासे शून्यसी दीख पडती है, अहो ! इतने शूरवीर राजकुमारोंके समाजमें कोई एकभी उक्त लक्ष्यका भेदन न निकला, शोकका विषय है, इस सर्वसाधारण वचनको सुन-कार कर्णसे रहा न गया दुर्योधनके भ्रमगसे आज्ञापित होकर अनायासही धनुष-

बाणको उठाय लक्ष्यमें एकतान करताही था कि ऊपर राजमदिरमेसे द्रौपदीने सूचित किया कि, इस पुरुषके लक्ष्यभेदन करनेसे भी मैं इसको वर नहीं सकती क्योंकि मैंने इसको दासीपुत्र सुन रक्खा है, यदि यह वार्ता सच है तो इसके लक्ष्यभेदन करनेसेभी पिताकी प्रतिज्ञा अनुसार आजन्म मेरेको लालित होना उचित नहीं, यही वार्ता पुरोहितने कर्णकर्णगतकरी तो वह भी उक्त क्रियासे निवृत्त हुआ शेषमें ब्राह्मण ऋषिमंडलीमें निविष्टपाण्डवोंने ऋषिसमुदायकी आज्ञा पाय अर्जुनको उक्त लक्ष्यभेदनमें प्रवृत्त किया अर्जुनका उत्थान देखकर कईएक ऋषि प्रसन्न हुए कि, यदि यह ब्रह्मचारी लक्ष्यभेदन करेगा तो इससमय शस्त्र विद्याके सरक्षणसे हमलोग यशोभागी अवश्य होंगे एवं कईएक (इस ब्रह्मचारीसे लक्ष्य न भिदेगा) ऐसा मानकर चित्तमें असन्तुष्टभी हुए और यह कहने लगे कि इस ब्रह्मचारीकी विपरीत चेष्टासे हम लोगोंको समीलोग यह अवश्य कहेंगे कि अशिक्षित असन्तोषी ब्राह्मण निर्लज्ज होकर क्षत्रिय राजकुमारियोंकोभी आवृत्त किया चाहते हैं । ऐसे २ परस्पर ऋषिमण्डलके विचार हो ही रहेथे तबतक अर्जुनने जातेही धनुषबाणको उठाय अनायास उक्त लक्ष्यको भेदन किया । सर्व ओर जय २ कारका शब्द हुआ यावत् ऋषिमंडल प्रसन्न हुआ सबके स्वान्तमें शंका हुई कि यह ब्रह्मचारी ब्राह्मणकुलका कभी न होगा, ऐसेही द्रुपदकोभी सन्देह हुआ उसके वारणार्थ अर्जुनको एकांतमें बुलाकर पूछा तो उसने अपना सब वृत्तान्त कह सुनाया राजा द्रुपद अतिप्रसन्न हुआ और मनमें कहा कि दैवने मेरी अकस्मात् अभिलाषा पूर्ण करी अन्यथा मैं अर्जुनको कहां खोजने जाता एवं द्रौपदीका शास्त्रविधिपूर्वक विवाहकर आहूत राजकुमारोको यथायोग्य सत्कारपूर्वक प्रस्थान कराया तथा पाण्डवोंके प्रस्थानार्थ हस्तिनापुरमें धृतराष्ट्रको पत्र भेजा धृतराष्ट्रने पाण्डवोंके लानेके लिये विदुरको भेजा द्रुपदराजाने यथोचित सत्कारकर सबको स्वस्वस्थान पहुचाया, पाण्डवोंने हस्तिनापुरमें आकर फिर पिताके राज्यको स्मरणकिया तो दुर्योधनके दुःखी होतेही धृतराष्ट्रने इनको खाण्डववनका राज्य दिया, -वह वन यद्यपि प्रथम निपट जंगल तथा उपज, शून्य था, तथापि पाण्डवोंके वहां निवास करनेसे अनेक प्रजाके लोगोंनेभी प्राचीन निवासस्थल छोड़ २ कर वहां

जाय निवास किया, इसीसे सर्वत्र वह खाण्डव वनकी भूमि उपजसे प्ररित होनेलगी तथा पाण्डव आनन्दपूर्वक निवास करनेलगे ऐसेही लोक लोकान्तर देशदेशान्तरकी यात्रा करते हुए नवीन बसती देखकर श्रीनारदजी पाण्डवोंके यहाँ पधारे, पाण्डवोंने महर्षिका यथोचित स्वागत किया और अपना सब वृत्तान्त सुनाया, पूर्वोक्त माता कुन्तीकी आज्ञापित प्रतिज्ञापूर्वक यहभी कहा कि, हे महर्षिवर्य्य ! माताकी आज्ञासे यह द्रौपदी हम पाँचोंकी समान है, नारदजीने माताकी आज्ञा पालनमें पाण्डवोंकी प्रशंसा करी और भावी परस्पर द्वेषके अभावके लिये सुदृ, उपसुद इन दोनोंभाईयोंका इतिहासभी सुनाया और कहा कि इसलिये आप लोगोंको द्रौपदीके साथ परस्पर प्रतिज्ञा पूर्वक बर्ताव करना उचित है, पाण्डवोंने विनयपूर्वक कहा कि, हे देव ! आपही कृपा करके हम-लोगोमें ऐसी प्रतिज्ञा करदीजिये जो जिसको पालन करते हुए हमलोग भावी सुखको यथोचित लाभ करसकें, नारदने कहा हे राजकुमारो ! एक वर्षमें दो मास द्वादशदिवस तुम पाँचोंके भागमें आतेहैं इसलिये उचित है कि यह द्रुपदकु-मारी एक वर्षमें २ मास १२ दिन तक तुम पाँचोंका यथाक्रम एकान्तसेवन करे तो मङ्गल होगा, परन्तु उसके साथ यह भी रहे कि यदि एक भाई दूसरे भाईको एकान्तमें द्रौपदीके साथ निरीक्षण भी करे तो उसको उसी अपराधके दण्डमें १२ वर्षतक वनवास लेना होगा, सिवाय इस कठिन प्रतिज्ञाके निर्वाह होना कठिन है, इस नारदप्रोक्त प्रतिज्ञाको पाँचोंने 'ओम्' कह कर स्वीकार किया इतनेमें नारद-जी प्रस्थान करगये, और पाण्डव औरभी आनन्दपूर्वक खाण्डववनमें निवास-करने लगे, ऐसेही कुछ समय व्यतीत हुआ तो देवात् एकदिन उक्त प्रतिज्ञाका पालन करते हुए ऐसा प्रसंग आय पडा कि एक ब्राह्मणकी गौएँ हरणकिये डाकू लिये जाताथा कि उसने उसीकाल अर्जुनके आगे पुकारा अर्जुनने उस ब्राह्मणको सतोष दिया और उस समय समीप उपस्थित युधिष्ठिरके घरसे

१ यह दोनों भाई राक्षस थे एक छलकी छीपर दोनों मोहित हुए एक कहै हमको मिले दूसरा कहै हमको मिले, शेषमें छोसे पूछा तू किसको चाहती है तो उसने कहा कि तुम दोनोंमें जो बली होगा उसकी, वह दोनों समवल हीथे परस्पर युद्ध करके दोनों मरगये ॥

धनुषवाणले भील डाकूजोसे ब्राह्मणकी गौएँ छुड़ा लाया वह युधिष्ठिरके एकान्त निवासका गृह था इसीसे ब्राह्मणका कार्य्य करनेके पश्चात् युधिष्ठिरादिके निवारते हुए भी उक्त प्रतिज्ञाको स्मरणकर अर्जुनने वनवास स्वीकार किया, देशदेशान्तरकी सैर करता हुआ अर्जुन साधुवेषसे द्वारका पहुँचे तो वहाँ सखीसमुदायके साथ गोमतीकुण्डपर स्नान अर्थ आई, कृष्णभगिनी सुभद्राका अर्जुनके साथ परस्पर दृष्टिपातसे मिलाप हुआ परस्पर देखतेही दोनोंको ऐसा दीखपड़ा कि मानों चिरकालके वियुक्त आज दैवात् फिर मिले हैं, परस्पर मिलापआशा नदी जब दोनों ओर कूलोंसे प्रतिकूल होने लगी, तो दोनोंको परस्पर अनेक उपाय भी सूझ पड़ने लगे, भावी अभीष्ट अर्थसिद्धिके उद्देश्यसे साधुजीने द्वारकाके बाहिर अपनी धूनी रमाई, तथा साध्वी सुभद्राने अपनी माताके पास उक्त साधुकी प्रशंसा करनी आरम्भ की अपूर्व नवयुवक मनोहर मूर्ति राजकुमार साधुको देखकर द्वारकाके यावत् लोग उसके मुखचन्द्रके चकोरसे दीख पड़ने लगे, प्रतिदिन प्रख्यातिको उत्तेजन होने लगा, श्रीकृष्णदेव भी सपरिवार साधुजीके दर्शनको आये परन्तु देखतेही मर्म पागये कि यह सिवाय अर्जुनके दूसरा नहीं है, भगिनीका प्रेम देखके भी श्रीकृष्ण प्रसन्न हुए सोचा कि ऐसा पति इसको दूसरा कहां मिलनेवाला है, श्रीकृष्ण बलदेवजीने साधुजीको अपने गृह भोजनार्थ निमंत्रित किया सुभद्राको भोजनक्रियामें सेवाका तथा साधुजीके साथ वार्तालापका अवसर मिला, उसीमें परस्पर एकान्त मिलनेका सकेतभी हुआ उक्त सकेतपर सुभद्रा उपस्थित हुई, तो साधुजी उस सुचारिताको साथ लेकर रङ्ग चक्र हुए पश्चात् दिन होतेही द्वारकामें शोर होने लगा, अति अन्वेषणसे भी सुभद्राके न मिलनेसे बलदेवजी अतिरुष्ट हुए और प्रतिज्ञा करने लगे कि, मैं भगिनी अपहारक दुष्ट को विना प्राण लिये न छोड़ूंगा, श्रीकृष्णदेवने बहुत समझाकर संतोष किया और कहा कि, हे आर्य ! यह पराया धन ही था अवश्य दूसरेके हाथ जानेवाला ही था प्रत्युत हम स्वयं देते तो क्या जाने कैसे स्थानमें जाता अब आपहीसे गया है तो क्या जाने दैवात् अच्छे स्थलमेंही गयाहो, फिर यह प्रतिज्ञा करनी कि मैं उसके प्राण लिये विना न छोड़ूंगा यह अच्छा नहीं है प्रत्युत यही

अच्छा है कि यदि कहीं खबर मिले तो उनका विधिपूर्वक विवाह कर दिया जावे
इत्यादि कृष्णवचनोसे बलदेवजीके चित्तमे शान्ति हुई और कहा कि जो आपने
सोचा है वैसेही करना. इधर अर्जुनके १२ वर्ष पूरे हुए सुभद्राको लेकर
खाण्डववनमे पहुँचा तो पश्चात् कृष्णदेवने खाण्डववनमें आकर सुभद्राका
अर्जुनके साथ विवाह कर दिया, कुछदिन आनन्दसे गुजरे तो खाण्डव-
वनको अकस्मात् आग लग उठी उसमे पाण्डवोंकाभी कुछ नुकसान हुआ ॥

॥ इति आदि पर्व ॥ १ ॥

परन्तु उस भयानक अग्निमे जलते हुए एक 'मय' नामक राक्षसको पाण्डवोंने
दयाकरके बचाया तो वह प्रसन्न होकर सेवा पूछने लगा, पाण्डवोंने पूछा तुम
क्या करसकतेहो उसने कहा मेरेको शिल्पचित्रादि क्रिया विचित्र करनी
आती है तो पाण्डवोंने उसको अपने नूतन निर्मित राजभवनके समीप एक
सभामण्डप बनाने की आज्ञा दी उसने अपनी राक्षसीमायासे तथा अलौ-
किक कारीगरीसे सभाका काम पाण्डवोंको ऐसा बनाकर दिखलाया कि
ससारभरमें उसकी तुलना का दूसरा स्थान दुर्लभ दीख पड़ने लगा. नारदजी
आये पाण्डवोंका सभामण्डप देखके अति प्रसन्न हुए और इन्द्र कुबेरादिकी
अनेक सभाओंका नाम तथा स्वरूपभी पाण्डवोंको सभाके प्रसंगसे सुनाने-
लगे, परन्तु शेषमें यह कहा कि वर्तमान कालमे आपके सभामण्डपको किसीके
सभासदनके सदृश नहीं कहसकते किन्तु सबसे उत्तम है विशेषता उस सभा-
मण्डपमें यह थी कि उसमे अनेक विभ्रमस्थल ऐसे बनेथे कि जिनको देख
अपरिचित विद्वान् भी धोखा खानेसे मुक्त न रहे, जलमें स्थल, स्थलमें जल,
कपाटमे भित्ति, भित्तिमें कपाट, ऊर्ध्वमें निम्न, निम्नमे ऊर्ध्व इत्यादि अनेक
तरहकी विपरीत बुद्धि अपरिचित पुरुषोंको उस सभामण्डपमें अवश्य होही
जातीथी ऐसे सभासदोंको देखकर नारदजी अति प्रसन्न हुए और पाण्डवोंको
उनके पिता पण्डुराजाका राजसूययज्ञ करनेका सदेश महाराज हरिश्चन्द्रकी
प्रतिष्ठाके उदाहरणपूर्वक सविस्तर सुनाया. शुधिष्ठिरने ऋषिकी आज्ञा पाकर
राजसूयकी तैयारी करी और इसी विषे विशेष विचार करनेके लिये श्रीकृष्ण-
देवको बुलामेजा वह आये तो राजसूययज्ञका आरम्भ हुआ. अर्जुनको दिग्वि-

जय करने मेजा वह देशदेशान्तरके अनेक राजाओंको जीतकर साथले अनेक प्रकारका द्रव्य संचय कर हस्तिनापुर पहुँचा तो पाण्डवोंने आमत्रितकर अन्तिम आहुतिसमय सर्वसम्बन्धीगणकोभी बुलालिया, शेषमें विचार हुआ कि अब प्रथम पूजन किसका किया जावे अर्थात् इस मरी सभाका समापति कौन नियत किया जावे पाण्डवोंने प्रथम कई एक वृद्धोंसे पूछा तो उन्होंने कहा कि आप अपने गुरु द्रोणसे पूछिये युधिष्ठिरने द्रोणसे पूछा तो उसने कहा कि यह आप लोगोंके जातीय विषयका विचार है मुझको इसका पूरा मर्म मालूम नहीं है आप भीष्मजीसे पूछिये युधिष्ठिरने भीष्मको पूछा तो उसने परम प्रेम उत्साह तथा भक्ति मरी प्यारी गिरासे कहा कि ऐसे मगलके समय उपस्थित मङ्गलमूर्ति श्रीकृष्णदेवको छोड़कर और कोई पूजनार्ह होसकता है ? भीष्मकी ऐसी एक पक्षपातिनी वाणीको सुनकर कई एक दुर्जन दग्धप्राय होगये. और श्रीकृष्णके पितृश्रवा (झूठी) के बेटे शिशुपालने भीष्मपितामह को—

अवलिप्तस्य मूर्खस्य केशवं स्तोतुमिच्छतः ।

कथं भीष्म न ते जिह्वा शतधेयं विदीर्यते ॥५॥

यत्र कुत्सा प्रयोक्तव्या भीष्म बालतरैर्नरैः ॥

तमिमं ज्ञानवृद्धः सन्गोपं संस्तोतुमिच्छसि ॥ ६ ॥

समाप० अ० ४१ ॥

इत्यादि अनेक दुर्वचन कहे अर्थात् शिशुपालने भीष्मको कहा कि, हे भीष्म ! कृष्णका मिथ्या स्तवन करनेकी इच्छा करनेवाले तुम निर्लज्ज मूर्खकी जिह्वा (जवान) फटके सौ डुकडे क्यों नहीं होजाती ॥ ५ ॥

हे भीष्म ! जिस निषिद्ध गोपकुलमें उत्पन्न हुए कृष्णकी बालक भी निन्दा करसकते हैं ऐसे उस तुच्छ गोपका तू ज्ञानवृद्ध होकर स्तवन करनेकी इच्छा करता है ॥ २ ॥

इत्यादि कुवाक्योंका श्रवणकर श्रीकृष्णदेव अतिक्रुद्ध हुए और शिशुपालको उसीसमय अपने क्षात्रपनेका परिचय दिखलाया अर्थात् सुदर्शनसे उसका शिर

‘उतारके किनारे किया उस कालमे ऐसी घटनाको कई पुरुषोंने अनुचित समझा और कई कहनेलगे कि पुरुष कहांतक सहनशील हो सकता है, ऐसेही इस दुष्टने श्रीकृष्णका एकसौ बेर आगे भी अपराध किया था शेषमें न वारण होनेसे इस दशाको पहुँचा, अन्तमे श्रीकृष्णदेवका पूजनकर पाण्डवोंने यज्ञ समाप्त किया तो कृष्णदेव अपने ग्राम द्वारकाको प्रस्थान करगये और भी राजा-लोगोंको यथायोग्य सन्मानकर पाण्डवोंने बिदा किया परन्तु दुर्योधन सभा देखने-के लालचसे कुछ दिन वहा रहा, एकदिन सभास्थल देखते हुए दुर्योधन को विभ्रम हुआ तो जलाशयमें गिरपडा द्रौपदीने उसको देखकर हँसदिया और धीरेसे यह भी कहा कि दुर्योधनभी अपने पितासे कम नहीं है, द्रौपदीके इस वचन को सुनकर दुर्योधन दग्धप्राय होगया और क्रुद्ध होकर अपने गृहमे चलाआया, धृतराष्ट्रके साथ मन्त्रकर किसी एक विशेष उत्साहके मिससे पाण्डवोंको अपने घर बुलाया और प्रसंगसे वृत्तखेलनार्थ समुत्साहनादी, समबल सजातीय भाईके हेकारनेसे वृत्तादि अनुचित कर्ममें भी प्रवृत्त होना पाण्डवोंने अनुचित न समझा अपने सहोदर शकुनि को अग्रणीय करके दुर्योधनने युधिष्ठिरके साथ खेल प्रारम्भ किया, शकुनिका धूतकर्ममे पूर्ण अभ्यास था थोडेही कालमें उसने पाण्डवोंका द्रौपदी समेत सर्वस्व जीतलिया, उसी समय दुर्योधनने अपने सहोदर दुःशासनको कहा कि इस काल इस द्रौपदीपर हमारा स्वत्व है, हे भाई ! उठो सबके साम्हने इस दुर्मगाकी भगाको प्रकाशित करो मागको वखेर डारो, तनियां को तोरतार जामा तनुते निकारो ।

छन्द ।

भूषण अलंकार अलिका निकार याकी ।
कबरीको खैंच खैंच शासना को दीजिये ॥
अम्बर निकारके दिगम्बरसी करो याहि ।
कियो निज पावे सब आगे नग्न कीजिये ॥
नीचनीने घरमें बुलाय मोसों हास्य कियो ।

हाय २ बदलो निबेर आज लीजिये ।

लाजविना राँड यह साण्डनसों भिन्यो चहै ।

यौवनमद सगरो निकार ह्याँही पीजिये ॥ १ ॥

दुर्योधनकी ऐसी क्रोधमयी वाणीको सुनकर दुःशासन उसीकाल उठा और पाण्डवोंके पश्चात् निविष्ट द्रौपदी को कबरीसे पकड़कर अनेकधा खैंच खैंच वेड़जती करने लगा, पाण्डव देखही रहेहैं परन्तु प्रतिज्ञाके वशवर्ति हुए कुछ कर नहीं सकते अनेक तरहकी लथेड पथेड कर शेषमें दुःशासनने द्रौपदीके वस्त्र उतारने प्रारम्भ किये तो अरक्षित हुई द्रौपदी करुणार्तस्वरसे हाय २ कर श्रीकृष्णदेवको स्मरण करने लगी ।

यथा ।

सुनो फरियाद मेरी जी गोसाईं ।

निमाणी जालमो सें आ छुड़ाई ॥

न कछु अपराध मेरा कसम तेरी ।

अचानक यमोंने पापिनीसी घेरी ॥ १ ॥

पुकारों कौन जो मुझको छुड़ावे ।

विना ते और कोई नजरी न आवे ॥

तुम्हीं इक पाण्डवोंके पक्षपाती ।

निहारो नेक जी अब जान जाती ॥ २ ॥

यह गज औ ग्राह सा झगरा नहींहै ।

हिरण्याक्ष प्रह्लाद सा रगरा नहींहै ॥

अनाथा सैकड़ों ग्राहों ग्रसी है ।

हजारों राक्षसोंमे आ फँसी है ॥ ३ ॥

करो अब देर ना चेतो दयालो ।

अपनीकरुणार्तिहारकता सँभालो ॥
 हुए बिनप्राणसे पाण्डव विचारे ।
 हरे छल द्यूतमें पाहि मुरारे ॥ ४ ॥
 हे सखे श्रीकृष्ण गोविन्द वासुदेवा ।
 विना तेरे न कोई सार लेवा ॥
 यह अन्तिम दाद मेरी जी दयामै ।
 बचावो किंकरी करके खलन खै ॥ ५ ॥
 अहो मैं मन्दभागिनि पैद होई ।
 सुकीर्ति श्वशुर पितु की भी बिगोई ॥
 सुनेगो द्रुपद मुझको क्या कहेंगो ।
 दिवि श्वशुराभी सुन आंसू बहेगो ॥ ६ ॥
 अहो ! पाण्डव बिचारे क्या करेंगे ।
 इसी इक लाज जग जीते भरेंगे ॥
 दियो मो जन्म क्यों भोरे विधाता ।
 न मारी मातने हुई खेद दाता ॥ ७ ॥
 हुई मैं बन्धुगणमें कुश हेतु ।
 बनो श्रीकृष्ण ! दुःखान्धि सेतु ॥
 लँघावो पार जी देरी न कीजै ।
 सुवेला यशो निज विस्तार लीजै ॥ ८ ॥

दोहा ।

परब्रह्म परमात्मा, योगेश्वर यदुराज ॥
 मैं शरणागत रावरी, राखहु मेरी लाज ॥ ९ ॥

इत्यादि अनेक दीन वचनोंसे करीहुई द्रौपदीकी पुकार योगेश्वर श्रीकृष्ण-देवने द्वारकामे बैठेही शीघ्र श्रवणकारी और उसी समय अपनी योगमायाके प्रभावसे द्रौपदीके शरीरपर इतने असख्यात वस्त्र करदिये कि दुःशासनादि अनेकोने उतार २ कर अन्त पानेके लिये साहस किया परन्तु कुछभी न बन पडा शोभे शरमिन्दे हो थककर बैठगये । अन्तमे दुर्योधनने पाण्डवोको वनवासकी आज्ञा दी और द्रौपदीको अपने अन्तः पुरमें दास्यभावसे रहनेको कहा, ऐसी आज्ञाको सुनतेही पाण्डव उठकर चलदिये जातीवेर धृतराष्ट्रको मिलनेगये तो द्रौपदीसे धृतराष्ट्रने कहा कि, हे द्रौपदी ! मैं तेरे शीलसे प्रसन्नहोकर कहता हूँ कि, मुझसे इस समय जो तेरी इच्छाहो तीन वर मागले, द्रौपदीने कहा कि. पिताजी यदि आप प्रसन्न हैं तो आप यही आज्ञा देवे कि, पाण्डवोको वनवास न दियाजाय (१) दूजे मैं पाण्डवोसे जुदी न करीजाऊ (२) तीजे अतः-पुरमे मेरेसे जुटे बर्तन न मलवायेजाय (३) धृतराष्ट्रने तीनों बातोंको स्वीकार किया इस विपरीत पितृआज्ञाको सुनकर दुर्योधनके चित्तमें बड़ा खेद हुआ और पाण्डवोंको फिर दृढ प्रतिज्ञापूर्वक द्यूतखेलनेके लिये हंकारा पाण्डवोने फिर स्वीकार किया पूर्ववत् फिर हारे तो प्रतिज्ञापूर्वक चौदहवर्षके वनवासको गये ॥

इति सभापर्व ॥ २ ॥

पाण्डवोके वनगमनसमय अनेक पौरजन तथा अनेक ब्राह्मण भी पीछेचले सहस्रों साधु ब्राह्मणोंने तथा पौरजनोने पाण्डवोंका पीछा किया तो युधिष्ठिर को अति चिन्ताहुई कि जगलमे हम इतने जनसमुदायका कैसे निर्वाह करसकेंगे इतनेहीमें अकस्मात् धौम्य ऋषिने आय दर्शनदिया तो युधिष्ठिरने अपनी चिन्ताका कारण बतलाया ऋषिने सूर्यस्तवनकी आज्ञादी युधिष्ठिरने सूर्यस्तवन किया तो सूर्यदेवने एक ऐसा स्थाली (बटुआ) प्रदानकिया कि जिसमे बनाहुआ खाना-सहस्रों पुरुषोंके भोजन करनेसे भी खुटे कभी नहीं प्रतिदिन उसीमें अनेक पदार्थ बनाकर द्रौपदी सबको तृप्त करने लगी, वनमें पाण्डवोंको समय २ पर बिदुर व्यास तथा श्रीकृष्णदेव मिलनेको जातेरहे जगलमें पाण्डवोंने कई एक राक्षस भी मारे अर्जुनने शकर

की प्रसन्नताकेलिये तप किया, शकर प्रसन्न होकर किरातरूप धरकर आये अर्जुनसे शकरका घोर युद्ध हुआ शेषमें अर्जुनकी शूरतापर प्रसन्न होकर महाराजने पाशुपत अस्त्र अर्जुनको प्रदान किया एव इन्द्रने रथ भेजकर अर्जुनको स्वर्गमें बुलवाया अति सन्मान किया और अनेकप्रकारके शस्त्र अस्त्र प्रदान किये, वहा ही उर्वशीनामक अप्सरा अर्जुनको देखकर मोहित हुई और एकान्तमें मिलनेकी प्रार्थना की तो अर्जुनने माता कहकर उसकी प्रार्थना अस्वीकार की उर्वशीने दुःखीहोकर पढ़ होनेका अर्जुनको शापदिया, पीछे युधिष्ठिरके पास बृहदश्व नामक ऋषि आया, युधिष्ठिरने उसे पूछा कि मेरीतरह आगे भी कोई राजा वनमें दुःखी हुआ है या नहीं तो ऋषिने पाण्डवोंको पूर्वोक्त नलोपाख्यान सुनाया और द्यूतविद्या भी सिखलाई, ऋषिसे नलोपाख्यान सुनकर तथा द्यूतविद्या सीख कर पाण्डव अतिसंतुष्ट हुए, एव वनमें फिरते भीमने अनेक राक्षसोंके प्राणलिये । एक दिन शिकारको गया तो मार्गमें भीमको एक सर्प मिला वह अगस्त्यमुनिके शापसे राजा नहुष ही सर्प रूप था, उसने भीमको पकड़कर खानेको चाहा तो शीघ्रही युधिष्ठिर पहुँचे और कहने लगे कि, हे सर्प ! मैं आपको खानेको देता हूँ आप मेरे भाईको छोड़दीजिये. सर्पने पूछा तू कौन है (यु०) मेरा नाम पाण्डव युधिष्ठिरहै (सर्प) मेरे प्रश्नोंका उत्तर दो तो मैं आपके भाईको छोड़ (यु०) आपके कौन प्रश्न है ।

(सर्प) ब्राह्मणः को भवेद्राजन्वेद्यं किञ्च युधिष्ठिर ॥ २० ॥

हे युधिष्ठिर ! ब्राह्मण किसको कहते हैं ? और इस पुरुषको जानने योग्य क्या है ?

(युधि०) सत्यं दानं क्षमा शीलमानृशंस्यं तपो घृणा ।

दृश्यन्ते यत्र नागेन्द्र स ब्राह्मण इति स्मृतः ॥ २१ ॥

हे नागेन्द्र ! जिस पुरुषमें सत्य, दान, क्षमा, शील परद्रोहभाव, तप तथा छज्जा येह सात गुण हैं. उसको धर्मशास्त्रमें ब्राह्मण कहा है ॥ २१ ॥

(सर्प) शूद्रेष्वपि च सत्यं च दानमक्रोध एव च ॥

अनृशंस्यमहिंसा च घृणा चैव युधिष्ठिर ॥ २३ ॥

हे युधिष्ठिर ! सत्य, दान, क्षमा, शील, परद्रोहाभाव, तप, लज्जा इत्यादि अनेक सद्गुण शूद्रोमे भी देखनेमें आतेहैं ॥ २३ ॥

(युधि०) शूद्रे तु यद्रवेल्लक्ष्म द्विजे तच्च न विद्यते ।

न वै शूद्रो भवेच्छूद्रो ब्राह्मणो न च ब्राह्मणः ॥ २५ ॥

यत्रैतल्लक्ष्यते सर्प वृत्तं स ब्राह्मणः स्मृतः ।

यत्रैतन्न भवेत्सर्प तं शूद्रमिति निर्दिशेत् ॥ २६ ॥

हे सर्प ! पूर्वोक्त सत्य, दानादि धर्म यदि शूद्रमे हो और ब्राह्मणमे न हों तो उस शूद्रको शूद्र तथा उस ब्राह्मण को ब्राह्मण नहीं समझना चाहिये अर्थात् गुणकर्मनुसार व्यवहार करना चाहिये ॥ २५ ॥ हे सर्प ! पूर्वोक्त शुभ लक्षण जिसमे हो वह ब्राह्मण है तथा पूर्वोक्त शुभगुण रहित पुरुष शूद्र है ऐसाही धर्मशास्त्रोंमें कहा है ॥ २६ ॥

(सर्प) यदि ते वृत्ततो राजन् ब्राह्मणः प्रसमीक्षितः

वृथा जातिस्तदाऽऽयुष्मन्कृतिर्यावन्न विद्यते ॥ ३० ॥

हे दीर्घआयुवाले ! राजन् युधिष्ठिर ! यदि तने आचरणहीको ब्राह्मणपनेमे विशेष कारण माना है तो जबतक आचरण प्रचलित नहीं है तब तक ब्राह्मणत्वादि जाति तो वृथाही प्रतीत होती है ॥ ३० ॥

(युधि०) जातिरत्र महासर्प मनुष्यत्वे महामते ।

संस्कारात्सर्ववर्णानां दुष्परीक्षेति मे मतिः ॥ ३१ ॥

सर्वे सर्वास्वपत्यानि जनयन्ति सदा नराः ।

वाङ्मैथुनमथो जन्म मरणञ्च समं नृणाम् ॥ ३२ ॥

इदमार्षप्रमाणञ्च ये यजामह इत्यपि ।
तस्माच्छीलं प्रधानेष्टं विदुर्ये तत्त्वदर्शिनः ॥३३॥

वनप० अ० १८१ ॥

हे विशालमतिवाले सर्पराज ! जाति तो इस प्रकृतमें एक मनुष्यत्व ही बनसकती है उसकी व्याप्य ब्राह्मणत्व क्षत्रियत्वादि जातियां नहीं बनसकती, क्योंकि दर्शनकारोंने हर एक जातिके व्यजक धर्म भिन्न २ माने हैं जैसे- गोत्व जातिका व्यजक तथा सम नियत धर्म शृग शास्नादिमत्व है अथवा मनुष्यत्व जातिका जैसे करचरणादिमत्व धर्म है, वैसे ब्राह्मणत्वादिका व्यजक सम नियत कोई नहीं है इसलिये सस्कारमात्रसे यावत् वर्णोंका परीक्षण अर्थात् निर्णय करना कठिन है ॥ ३१ ॥ सभी पुरुष कोईभी स्त्री मिले उसीमें सन्तान पैदा करलेते हैं एव बातचीत करना, भोग करना, जन्म या मरण इत्यादि भी सबके एकही सरीखे हैं ॥ ३२ ॥ यह वार्ता सभी ऋषिवचनोसे प्रमाणित है और (ये यजामहे) इत्यादि श्रुतिवचनभी जातिवर्णके अनिश्चयहीको सूचन करते हैं अर्थात् (ये वयं यजामहे) इस कथनसे स्वात्मनिश्चयाभावपूर्वक यजन प्रतीत होता है अन्यथा यदि पूरा निश्चय हो तो 'ब्राह्मणा वयं' (यजामहे) ऐसा श्रुति उपदेश करती परन्तु श्रुतिने वर्णाश्रमनिश्चयाभावपूर्वक सामान्य-रीतिसे यजन कहा है । इसलिये तत्त्ववेत्ता लोग कल्पित जातिअभिमानको दूरकर केवल शीलहीको प्रधान समझते हैं ॥ ३३ ॥

इत्यादि पाँवत्र तथा सबे भावगर्भित युधिष्ठिरके वचन सुन सर्प प्रसन्न हुआ भीमको छोड़दिया तो आगे चलते २ पाण्डव द्वैतवनमें पहुँचे वहा जगलमे दुर्योधनके पूर्वजोंके बनाये हुए गोरक्षाके लिये अनेक घोष (ग्वालग्राम) थे वहां समीप ही पाण्डवोंने भी कुछदिन निवास किया तो उधर दुर्योधनको भी कुछ खबर मिली तो उसने घोषयात्राके मिषसे पाण्डवों का वनवास दशा देखनी चाही, वड़े ठाठके समाजके साथ अनेक सुन्दर स्त्रियों को लिये उस वनमें आया तो मार्गमें चित्रसेन नामक गन्धर्वने उसकी स्त्रियां खोस लीं और उसको बाँधलिया इस वार्ताकी पाण्डवोंको खबरहुई तो युधिष्ठिरने उसके छुड़ानेके

लिये अर्जुनको भेजा तो अर्जुनका उस गन्धर्वसे घोर युद्ध हुआ शेषमें गन्धर्वने कहा, हे अर्जुन ! तू क्यों नाहक दूसरेके बीचमें पड़ा है अर्जुनने कहा यह दुर्योधन हमारा भाई है यदि और कोई होता तो मैं आपके सामने कदापि शस्त्र न उठाता, गन्धर्वने कहा हमको इन्द्रने भेजा है, अर्जुनने कहा तौ भी क्या हुआ आपने मेरी तरफसे उनसे क्षमा माँगनी. इस विचित्र कार्यको देख दुर्योधन बड़ा शर्मिन्दा हुआ और चुपचाप घरको चला आया, प्रतिदिन अनेकतरहके विचार कर शोकाग्निमें जलने लगा तो एक दिन एक दानवने उसकी प्रसन्नताके लिये झूठीही आकाशवाणी करी कि, हे दुर्योधन ! तू भय मतकर तेरा विजय होगा और कर्ण अर्जुनको रणमें मारेगा, इस मिथ्या वचनको सुनकर दुर्योधनको फिर धैर्य्य हुआ और पाण्डवोंके नाशके अनेक उपाय सोचने लगा, उधर वनमें पाण्डवोंके पास व्यासजीने आकर उनको अनेकप्रकारसे शान्ति दी, कणभक्ष मुद्गल ऋषिकी कथा सुनाई कहा कि द्वादशीके दिन दुर्वासा उसके घर अतिथि हुआ तो उसने जो अपने खानेको कई दिन कण वीनकर बनाया था वह दुर्वासा सभी खाय गया, ऋषिने प्रसन्न होकर खिला दिया, फिर दुर्वासा कई हजार ऋषिमण्डलको साथ लेकर दुर्योधनके घर गया तो उसने खूब उसकी सेवा करी इतना कह व्यासजी प्रस्थान करगये, उधर दुर्योधनने पर प्रसन्न होकर दुर्वासाजीने वर माँगनेको कहा तो उसने कहा मेरी मनसा है कि आप इसी ठाठसे एकदिन वनमें पाण्डवोंके भी अतिथि होवे दुर्वासाने तथास्तु कहकर वनमें पाण्डवों की ओर प्रस्थान किया वहाँभी द्वादशीही को पहुँचे उधर पाण्डवोंका भोजन होचुकाथा, ऋषिको असमय आने का पाण्डवों के चित्तमें विचार हुआ, ऋषिगण खान करने गये तो पश्चात् पाण्डवोंने श्रीकृष्णदेवका स्मरण किया उन्होने शीघ्र आनकर कारण पूछा, पाण्डवोंने, ऋषिका आगमन वतलाया, श्रीकृष्णदेव ने पाण्डवोंकी स्थाली-मेंसे एक शिष्ट शाकका पत्ता लेकर मुखमें डाल यावत् विश्वको तृप्त किया पश्चात् स्नान करके ऋषिगण आये तो पाण्डवोंने भोजनके लिये प्रार्थना की तो सबने कहा कि. आज तो स्वयंही ऐसी तृप्ति हुई है कि एक मास भर फिर अन्नपर रुचि होनी कठिनहै. ऐसेही दुर्योधनकी प्रेरणासे जयद्रथने द्रौपदीको

चुरालिया पांडवों को खबर हुई, अर्जुनने मार्गहीमे उसके पीछे जाकर द्रौपदीको खोसलिया और उसको खूब मारा, उसने पाण्डवोंके जीतनेके लिये शंकरका आराधन किया शंकर प्रसन्नहुए, उसने वर माँगा, तो शंकरने कहा कि अर्जुनके सिवाय तू सबको जीतसकेगा क्योंकि अर्जुन हमारेसे पाशुपत अस्त्र ले चुका है एवं भीष्मपितामहने ब्रह्माका आराधन कर उससे वर माँगा ।

**परमापद्रुतस्यापि नाधर्मे मे मतिर्भवेत् ।
अशिक्षितं च भगवन् ब्रह्मास्त्रं प्रतिभातु मे ॥**

वनप० ३० अ० २७५ ।

परम आपदामें प्राप्त होनेसे भी मेरी बुद्धि अधर्मपरायण कभी न होवे और हे भगवन् ! अशिक्षित आचरण करनेसे मेरेको आपका ब्रह्मास्त्र दिखाई देता-रहै, उधर पाण्डवोंके पास मार्कण्डेयऋषि आये पाण्डवोंको अनेक तरहके धर्मके उपदेश किये तथा रामायणभी सुनाया, पश्चात् एक दिन धर्मराजके सिवाय धर्मरूपी यक्षने एक जलाशय पर सबको मूर्च्छित कर दिया. धर्मराजने कारण पूछा तो उसने अपने प्रश्नोका उत्तर माँगा, धर्मने उत्तर दिये तो यक्ष प्रसन्न हुआ और सभीको सावधानकर युधिष्ठिरको कईएक वर प्रदानभी किये ऐसेही यक्षका तिरोधान हुआ तो पाण्डव आगे चलेगये ऐसे ऐसे अनेक विचित्र चरित्रोंसे पाण्डवोंके १२ वर्षभी समाप्त हुए ॥

इति वनप० ॥ ३ ॥

शेष एक वर्षे एकान्तवासार्थ समस्त ब्राह्मण. ऋषिमण्डलको प्रार्थना पूर्वक विसर्जन कर विराटराजाके नगरसमीप जाकर विचार करने लगे कि, क्या कहकर महाराजा विराटसे मुलाकात करनी चाहिये, भीमने कहा कि, मैं तो अपने को महाराजा युधिष्ठिरका सूपकार (रसोईया) कहूँगा, अर्जुन बोला कि, मैं अपनेको महाराज युधिष्ठिरके अंतःपुरमे रहनेवाला बृहन्नला नामक हाँजडा बताऊँगा, नकुलने कहा कि मैं अपनेको महाराजा युधिष्ठिरकी अश्व-शालाका वैद्य कहूँगा, सहदेवने कहा कि, मैं अपनेको महाराजाका गोपालक

कहूँगा, द्रौपदीने कहा कि, मैं अपनेको महाराजाके अंतःपुरकी दासी बताऊँगी इत्यादि विचारकालमें पाण्डवोंके पास अकस्मात् धौम्य नामक ऋषि आय प्राप्तहुए पाण्डवोंके पूछनेसे ऋषिने उनके विराट राजाके नगरमें रहने योग्य उपदेश किया, पश्चात् पाण्डवोंने अपने शस्त्रोंको एक पुरानेसे वृक्षपर छिपाकर रखदिया और उसके समीपही एक पुरुषकी लाश पड़ी थी उसको उठाकर उस वृक्षके साथ लटकाय दिया, विराटभवनमें आपसमें व्यवहारके लिये युधिष्ठिरने यथाक्रम अपने जय, जयन्त, विजय, जयत्सेन तथा जयद्वल ये पाँचों नाम रखलिये और पुरमें प्रवेश किया सबसे पहले देवी भगवतीका स्तवनकर युधिष्ठिरने प्रवेश किया, विराटसे मेलहुआ उसने पूछा तो महाराजा युधिष्ठिरने अपनेको युधिष्ठिरका अक्षप्रयोक्ता कक-नामक ब्राह्मण कहा, उसके पीछे सूप-कार कहकर भीमने प्रवेश किया, पश्चात् दासी कहकर द्रौपदीने प्रवेश किया राजभार्या सुदेष्णाकी सेवामें नियत हुई, बहामी द्रौपदीने यह प्रतिज्ञा की कि, मैं जूठा भोजन नहीं करूँगी (१) जूठेपात्र मलने बिना यावत् सेवा करूँगी (२) परपुरुषका एकान्त सेवन नहीं करूँगी (३) अन्यथा जो मेरेको चाहेगा मेरे पति गन्धर्व उसको मारडालेंगे, सुदेष्णाने सभी स्वीकार किया, पीछे सहदेवका प्रवेश हुआ, उसके पीछे अर्जुनका प्रवेश हुआ तत्पश्चात् नकुलका प्रवेश हुआ सभीको महाराजा विराटने तत्तत्कार्य पर नियत किया, ऐसेही एक दिन कईएक मल्ल आये विराटने उनके साथ भीमकी कुस्ती कराई, भीमने उसमें उनके उस्ताद जाम्बूतनामक मल्लको मारडाला, विराट बड़ा प्रसन्न हुआ ऐसेही विराटराजाके गृहमें पाण्डवोंके १० मास गुजर चुके तो एक दिन विराटके साले सेनापति कीचकने अन्तःपुरमें द्रौपदीको देखा तो देखताही मोहित हुआ, अपनी भगिनी द्वारा द्रौपदी को अपने पास बुलामेजा, सुदेष्णाकी आज्ञा मानकर द्रौपदी गई उसने एकान्तमें द्रौपदीसे प्रार्थना की परन्तु साध्वी द्रौपदीने उसकी तरफ दृष्टि भी न करी, उस दिन द्रौपदी जैसे तैसे चली आई परन्तु कीचक बड़ा दुःखी हुआ, कुछ दिनों के बाद किसी एक उत्सवके दिन अपनी भगिनी को कहकर द्रौपदी के हाथ कीचक ने मदिरा मँगवाई सुदेष्णाकी आज्ञा का न उल्लंघनकर

द्रौपदी अति दुःखी होकर गई. कीचक देखके प्रसन्न हुआ और प्रेमपूरित गद्गद गिरा तथा कामातुर होय द्रौपदीको बलात् पकड़ने लगा, वह विचारी भयभीत हुई मागी तो कीचक निर्लज्ज होकर उसके पीछे दौड़ा दैवात् मार्गमें मदान्धतासे गिरपड़ा, द्रौपदी राजा विराटकी सभामें जाकर रोने लगी, वृत्तान्त पूछनेसे द्रौपदीने सब सुनाया परन्तु विराटने अपने साले के मुलाहजेसे तथा द्रौपदीको दासी जानकर कुछ खयाल न किया, भीमभी उसकालमें उस सभाहीमें था उसने कीचकको उसी कालमें मार देनेकी इच्छा करी परन्तु युधिष्ठिरने कुछ दिन शेष जानकर उसको रोक दिया । पश्चात् एकान्तमें भीमके पास द्रौपदी अपना दुःख रोई तो भीमने कहा कि, हे सुन्दरि ! जैसे तू कहै वैसेही करू, द्रौपदीने कहा कि इस दुष्टका विनाश किसीतरहसे अवश्य करना-चाहिये सो उसमें सहल उपाय यह है कि वह फिर मेरेको किसी न किसी तरहसे अपने पास बुलावेगा- तो मैं उससे यह कहूंगी कि, आप मेरे मिलनेके लिये कोई ग्रामसे बाहर मकान नियत कीजिये वह मानलेगा तो रूपान्तर से मेरी जगह- आपने जाकर- उसको मार डालना, भीमने द्रौपदीके इस मन्त्रको स्वीकार किया- कालान्तरमें उसने द्रौपदीको किसी मिससे फिर बुलाया तो उसने कीचकके बोल-चालमें वही जवाब दिया जो कि विचार रक्खा था, द्रौपदीका ऐसा कथन सुनके कीचक अति प्रसन्न हुआ और ग्रामके बाहर स्थान नियतकर- साथकाल उन्मत्त होकर द्रौपदीको बुला भेजा, उसकी जगह स्त्रीका वेष बनाकर भीम पहुँचा तो उन्मत्त तथा कामातुर कीचक उसको द्रौपदी आई जानकर आगे उठ प्रसन्न होय गले लपकने लगा, भीमने उसी वक्त- उसके मुखपर एक लप्पड़ मारा तो थोड़ा काल उसकी होश उडगई फिर- सचेत होकर भीमके सम्मुख युद्ध करने लगा, एक-प्रहर पर्यन्त- दोनोंका मल्लयुद्ध हुआ शेषमें भीमने उसको नीचे गिराकर लातोसे मार डाला और उसको वहाँ फैंककर अपने स्थानपर चला आया, प्रातःकाल कीचकके भाइयों- को तथा राजाको खबर हुई तो शोकातुर होकर उसकी दाहक्रिया करनेको- लगे. उसके मरणका कारण उनको विशेषरूपसे तो कुछ न प्रतीत हुआ परन्तु सामान्यरूपसे यह समझलिया कि द्रौपदीके कारण हमारे भाई के प्राण

गये हे इसलिये इसको इसके साथही जलादेना चाहिये, उनके ऐसे दुष्ट विचारोंकी भीमको भी खबर लगी वह भी साथ गया जन्न उन सबने द्रौपदीको पकड़कर कीचककी चित्तामे फैकना चाहा तो भीमने उन सबको पकड २ कर चित्तामें फैकना आरम्भ किया भीमसे भयभीत होकर सभी जलती चित्ताको छोड़ इधर उधर भागने लगा परन्तु वीर भीमने उसके सभी भाई जीतेही घेर घेर कर चित्तामे फैक जला डारे और जिनको चुगल समझा उनके शिरपर धपेमार उनकी जीभ काटडाली साथके लोग इस तमाशेको देखकर चकित होगये और कई यहभी कहने लगे कि भाई कुछ अनुचित नहीं हुआ 'जैसी करनी वैसा फल' शेषमे दाहक्रिया करके घरमे आये तो भीमने विराटसे कहा कि, कीचकके साथ उसके भाइयोंका बड़ाही प्रेमया देखिये हमने बहुतही बारण किये परन्तु वे विना उसके एकदिन भी पीछे जीते न रहे किन्तु जीतेही उसके साथही जलमरे, विराटने कहा स्नेह तो उनका परस्पर अवश्यही था. एव डरके मारे भीमका नाम भी किसीने न लिया, द्रौपदी इस घटनाको देखकर अति प्रसन्न हुई उधर दुर्योधनने पाण्डवोंके खोज निकालनेके लिये देशदेशान्तरमे अनेक दूत भेजे और सुशर्म्माको कुछ सेना देकर विराटनगरमें गोहरणार्थ भेजा विराटके नगरके चारों दिशामे दो २ कोसपर गोशाल्ज वनीयीं तो प्रथम सुशर्म्माने दक्षिणदिशाकी गौएँ चुराई, विराटको खबरहुई उसने चढ़ाई करी दोनोंका खूब युद्ध हुआ शेषमें विराटने सुशर्म्माको बंधलिया. युधिष्ठिरके कहनेसे भीमने छोड़दिया राजा विराट पाण्डवोंपर बड़ा प्रसन्न हुआ, फिर दुर्योधनके पुरुषोत्तमने राजा विराटकी उत्तरदिशाकी गौओंका हरणकिया गोपलोगोंने आकर पुकारकरी उनकी पुकारको अन्तःपुरमें राजा विराटके पुत्र उत्तरने भी सुना वह स्त्रीमण्डलमें बैठा बड़ी ऐंठसे बोला कि, आज मेरे पास यदि कोई सारथी कामका होता तो एक गौभी न जाने पाती, वहा बैठी द्रौपदीने धीरेसे कहा कि, सारथीकी त्रुटिसे तो आप देरी न करे, यहां वृहन्नला (अर्जुन) अच्छा रथ चलाने जानता है उत्तरने कहा अरी बावरी वहां युद्धमे मरदोंका काम है कि हिजडोंका ? क्या मैं इसको साथ लेजाकर लोकमे अपनी हँसाई कराऊँ, अर्जनने कहा कि युद्धकी तरफसे

चाहो आपकी हॉसी हो या विजयप्रयुक्त प्रशंसा हो इसकी प्रतिज्ञा मैं नहीं करता परन्तु रथचलानेके विषयमें यदि आपको हानि होय तो जो आपकी इच्छामें आवे मेरे को दण्डदेना, उत्तरने अर्जुनकी प्रतिज्ञा स्वीकार करी और चढाई करनेकी सेनाको आज्ञा दी, मार्गहीमें जाते गोहरण करनेवाले जनसमुदायको ललकारा उनमें कर्ण भी था वह अर्जुनको देखकर भयभीत हुआ तथा अपने साथके लोगों पास कुछ अर्जुनकी प्रशंसाभी करनेलगा परन्तु उत्तर गोहारकसेनाके समुदायको देखकर बहुतही कातर हुआ अर्जुनको कहने लगा कि रथको लौटाकर घर लेचलो यह बहुत हैं इनका जीता जाना कठिन है, अर्जुनने बहुत धैर्य दिया परन्तु उसको कुछ न हुआ, शेषमें कहनेलगा कि अरे हीजडे ! क्या तू मेरे यहापर प्राण लिया चाहताहै यह कहताही रथसे उतर कर भागने लगा, अर्जुनने पकड़ कर उसके बाहु बाँधकर रथपर फैकदिया और पूर्वोक्त वृक्षसे अपने युद्धके शस्त्रालय लेकर दुर्योधनकी सेनाके साथ युद्धारम्भ किया अनेक शूरवीर परस्पर मारेगये शेषमें अर्जुनने विराटकी सभी गौएँ छुडालीं, दुर्योधनादिने अर्जुनको पहचानलिया इसी गोहरणके युद्धमें अर्जुनने कर्ण, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, भीष्म, दुःशासनादि अनेकोंको पीछे भगाकर लज्जित किया विजय प्राप्तकर अर्जुन राजकुमार उत्तरको प्रसन्नतापूर्वक घर में लाया और उत्तरको अर्जुनने यह कहदिया कि तुमने युद्धके विषयमें मेरी वाचत कुछ भी किसीको मत सूचन करना उत्तरने वैसेही किया, विराटने पुत्रके विजयका अत्यन्त उत्साह किया तथा पुत्रका बड़ा सम्मान किया, उसी समय युधिष्ठिरने बृहन्नलाकी प्रशंसा करी कहा कि, उत्तरका विजय केवल बृहन्नलाके सन्न्धसे हुआ है, विराट इस वार्ताको सुनकर बहुत क्रुद्ध हुआ और युधिष्ठिरको अपने पुत्रका निदक जानकर क्रोधसे उसके मुखपर एक पासेका गोठ मारा वह युधिष्ठिर के नाकपर लगा लोहू चूनेलगा परन्तु वह रुधिर युधिष्ठिरने भूमिपर न गिरने दिया किन्तु सभी अपने वस्त्रपर लेलिया अन्यथा महान् अनर्थ होजाता क्योंकि अर्जुन की यह प्रतिज्ञा थी कि जो युधिष्ठिरके रुधिरको भूमिपर गेरेगा मैं उसके उसी समय प्राण लूंगा । अर्जुन उस समय समामें था भी नहीं पीछेसे आया था परन्तु युधिष्ठिरने नेत्रक्रियासे उसको वारण

किया, ऐसा होनेसे उत्तरको अर्जुनकी शिक्षा भूल गई और उसी समय समा में बोल उठा कि, हे पितः ! आपने अनुचित किया जो इस ककनामक ब्राह्मणका आपने तिरस्कार किया यह विचारा सच कहता है मेरेको युद्ध यथार्थ-हमें बृहन्नलाने जिता दिया है आप इस ब्राह्मणसे क्षमा माग लीजिये, राजा विराटने पुत्रकी ऐसी वाणी सुनकर युधिष्ठिरसे क्षमा मागी, बृहन्नलाको बुलाकर राजाने उसका विशेष सम्मान किया तथा प्रशंसा करी अर्जुनने लड़ाईकी छटसे छटे हुए अच्छे २ वस्त्र उत्तरकी भगिनी उत्तराको लाकर दिये, एवं विराट के निवास करते भी पाण्डवोंका वर्ष पूरा हुआ पाण्डव प्रसिद्ध हुए, राजा विराटने उनको पाण्डव जानकर बहुतही खुशी मनाई तथा उनसे विशेष स्नेह किया, शेषमें पाण्डवोंको अपना विशेषरूपसे बन्धु बनाने के लिये राजा विराटने अपनी पुत्री अर्जुन को देनीचाही उसका अर्जुनके साथ प्रेमभी था परन्तु अर्जुनने इस सम्बन्धको अनुचित समझा बहुतही कहनेसे अर्जुनने अपने पुत्र सौमद्रके साथ उत्तराकी सगाई स्वीकार की सौमद्रको बुलाकर उनही दिनोंमें विवाहभी कर दिया गया ।

इति विराट पर्व ॥ ४ ॥

उपर धृतराष्ट्रको भी पाण्डवोंकी खबर पहुँची उसने विदुरको पाण्डवोंके लेआने के लिये भेजा, विदुर विराट राजाके नगरमें आये मिलकर पाण्डवोंके लेजानेका, सङ्कल्प प्रकाश किया राजा विराटने अत्यन्त सम्मानपूर्वक पाण्डवों को बिदा किया पाण्डवोंको हस्तिनापुर आये सुनकर द्वारकासे श्रीकृष्ण बलदेवभी उनके मिलने को आये, सबने मिलकर धृतराष्ट्र से तथा दुर्योधनसे पाण्डवों के भागके विषयमें बहुत कुछ कहा परन्तु दुर्योधनने एक न - मानी शेषमें पाँचोंको पाँच ग्राम देने तकभी कहा परन्तु दुर्योधनने न मंजूर किया बहुत ही कह सुनकर कृष्ण बलदेव द्वारकाजी चलेगये, परन्तु जातीवेर पाण्डवोंको युद्धकरने की सम्मति पूर्णरूपसे देगये पाण्डव आपसमें बैठकर युद्धका विचार करनेलगे (युधिष्ठिर) हे माई ! अब क्या करना उचित है दुर्योधन तो हम लोगोंको कुछ दिया नहीं

चाहता (अर्जुन) जो आपकी आज्ञा होय सो कियाजाय (युधिष्ठिर) मैं आपलोगो की समतिके सिवाय विशेष कोई आज्ञा नहीं दे सकता (भीम) विना युद्धसे इस दुष्टसे कुछ मिलना कठिन है (युधिष्ठिर) बन्धुओंका परस्पर युद्ध भी तो एक लज्जाका स्थान है (भीम)

युष्मान् द्वेपयति क्रोधाहोके शत्रुकुलक्षयः ॥

न लज्जयति दाराणां सभायां केशकर्षणम् ॥ १ ॥ वेणी ०

हे आर्य्य ! क्रोधपूर्वक शत्रुओंके कुल नाशकरने में आपको लज्जा आती है परन्तु भरी राजसभामे अपनी स्त्रीके केशकर्षण कियेजानेमे लज्जा नहीं आती यहभी एक आश्चर्य्यकी बात है ॥ १ ॥

(युधिष्ठिर) तथापि हे भाई ! जहातक वनपड़े शान्ति तथा क्षमा से वर्ताव करना अच्छा होता है (भीम) महाराज शान्ति क्षमा से वर्ताव करना तो भीखमाँगके खानेवाले साधु ब्राह्मणो का काम है हम लोग क्षत्रिय हैं जहातक वनपड़े नीतिसे वर्ताव करना उचित है (युधिष्ठिर) तो भाई नीति यही कहती है कि, आपसमें बन्धु बन्धु लडमे ? (द्रौपदी) हे आर्य्य ! जिस दुष्टने आपलोगोके मारने के लिये खानेमे विप डलवाया, तथा जिसने आपलोगोके जलानेके लिये लाक्षामन्दिर निर्माण करवाया तथा जिसने छलका द्यूत खेलकर आपलोगोका सर्वस्व जीता तथा जिसने आपलोगोके सामने मेरी वेड़जती करा तथा जो अन्यायकारी दुष्ट दुर्योधन वर्तमानमे अनेक सत्पुरुषोंके समझानेसे भी आपलोगोंको आपके भागका एक तृणभी नहीं दिया चाहता ऐसे क्षुद्र नीच तथा द्वेषकको फिर २ बन्धु बन्धु कहने आपको लज्जा नहीं आती, पिछले दुःखोंको स्मरणकर (भीम) हे सुन्दरी ! तू शोक मतकर अब समय बहुत समीप आचुका है देख मैं तेरे सामने इस दुर्योधनके उरुस्थल गदासे चूर्ण करता हूँ तथा इसके सहकारी बर्गको भी शीघ्रही महानिद्रामे शयन कराता हूँ । महानिष्ठुर वचनोको श्रवणकर युधिष्ठिरको निश्चय हुआ कि भीमार्जुनादिको विना युद्ध किये सतोप न होगा तो महाराज युधिष्ठिरने कहा कि, हे भाई ! यदि आप सबकी ऐसी इच्छा है तो युद्धकी तैयारी करो, अर्जुन उसी-

समय द्वारकामे श्रीकृष्णदेवके पास पहुँचा, उसको सुनकर दुर्योधनभी द्वारका गया, दोनोही आपसमे थोड़ेसे अन्तरमे एकदिन साथही जाय पहुँचे आगे श्रीकृष्णदेव विराजमानथे अर्थात् वस्त्रसे मुखाच्छादन कर शयनकियेथे, अर्जुन जाताही महाराजके पाउँकी तरफ जाकर खड़ाहोगया और दुर्योधन राजमदान्ध हुआ जाकर महाराजके शिरकी ओर बैठगया, थोड़ीही देर पीछे महाराज उठे दोनोका प्रेमसे उचित स्वागत किया, शेषमे आगमनकारण पूछा तो प्रथमही दुर्योधन बोला कि हमारा इनका सग्राम होनेवाला है आप किसीका पक्ष लेवोगे या दोनोतरफसे उदासीन रहोगे ? महाराज बोले आपलोग सभी हमारे समानही बन्धु हो हमको किसीका पक्ष करना उचित नहीं परन्तु थोड़ी बहुत जो कुछ सम्मतिभी हम देंगे तो उसीके पक्षकी देगे जो यहां हमारे पास प्रथम आया है, दुर्योधनने कहा प्रथम तो मैं ही आयाहूँ महाराजने कहा हमने तो उठतेही प्रथम अर्जुनको देखा है । शेषमे महाराजने कहा कि हमारे पास सात अक्षौहिणी सेनाभी है हमारे तुम दोनो समान हो हम जिसके पक्षमें होंगे उसके पक्षसे शस्त्र उठाकर दूसरेका सामना नहीं करेंगे, तुम दोनोमे चाहो कोई हमको लेलो, चाहो हमारी सेनाको, महाराजकी ऐसी वक्तोक्तिको सुनकर दुर्योधन यही बोला कि मुझको तो आप अपनी सेना देदीजिये, महाराजने स्वीकारकिया, दुर्योधन उसी समय बलदेवजीके पास गया तो बलदेवने कहा जहां कृष्ण वहां मैं परन्तु शस्त्र मैंभी किसीकी तरफसे नहीं उठाऊँगा, दुर्योधनको इनही दोनोकी पाण्डवोको मदतका भारी भयथा परन्तु अब इनके प्रतिज्ञा वचन सुनकर निर्भय होगया सात अक्षौहिणी सेना लेकर घर चला आया, उधर श्रीकृष्ण बलदेवको साथ लेकर अर्जुन भी हस्तिनापुर पहुँचा इनको सेनाकी मदत द्रुपद विराटादि सम्बन्धिराजाओंने करी उनही दिनोंमे बिदुरने धृतराष्ट्रको बहुतही नीतिका उपदेश किया परन्तु अन्धेने एक न सुना शेषमे युद्धकी तैयारी हुई दोनों तरफकी सेना जुटकर कुरुक्षेत्रके मैदानमे पहुँची ।

इति उद्योगपर्व ॥ ६ ॥

युद्ध आरम्भ हुआ पाण्डवोंने युद्ध आरम्भके थोड़ाकाल प्रथम जाकर भीष्म

द्रोण दोनोंको नमस्कार किये, उन दोनोंने इनको विजयपानेके आशीर्वाद कहे युधिष्ठिरने भीष्म द्रोणको युद्धमें सत्ता न देनेकी प्रार्थना करी तो उन दोनोंने यह उत्तर दिया ॥

अर्थस्य पुरुषो दासो दासस्त्वर्थो न कस्यचित् ।

इति सत्यं महाराज बद्धोऽस्म्यर्थेन कौरवैः ॥ ४१ ॥

हे राजन् युधिष्ठिर ! यह पुरुष स्वार्थका दास है और स्वार्थ किसीका दास नहीं यह वार्ता सत्य है इसीलिये हमको दुर्योधनने स्वार्थसे बाँधलिया है अर्थात् हमलोगोंने इस दुर्योधनका बहुत कालतक लवण खाया है अब समयपर विपरीत होना कठिन है ऐसेही श्रीकृष्णदेवने कर्णको एकान्त करके बहुत समझाया तो उसने यह उत्तर दिया ।

न विप्रियं करिष्यामि धार्तराष्ट्रस्य केशव ।

त्यक्तप्राणं हि मां विद्धि दुर्योधनहितैषिणम् ॥ ९२ ॥

अ० २४३ ॥

हे श्रीकृष्ण ! मैं दुर्योधनका बुरा कमी नहीं करसकता किन्तु प्राणान्त तक जहांतक मुझसे वनपडेगा इसका हितही करूंगा इति । शेषमें युद्ध होनेलगा उधरसे सबसे प्रथम सेनापति भीष्म हुए, इधरसे अर्जुन हुए, अर्जुन भीष्मको सामने देखकर युद्धसे उपराम हुआ इसने अपने पितामहको तथा और सम्बन्धियों को मारना अनुचित समझा, इसी समय श्रीकृष्णदेवने भगवद्गीताका उपदेशकर अर्जुनको फिर सावधान किया आप उसके सारथि बने युद्धहोने-लगा परस्पर शूरवीर मरनेलगे अनेक शृगाल गृध्रादि जंगलके जीव पुरुषोंके मांस मज्जा मेद रुधिरादि को खान पान कर प्रसन्न होनेलगे, घोर युद्ध हुआ शेषमें रात्रिके समय युधिष्ठिरने पितामहके समीप जाकर हाथजोडके मृत्युका उपाय पूछा तो उसने अपनी मृत्युका उपाय शिखण्डीको आगे रख अर्जुनको बाण मारने कहा, युधिष्ठिरने अर्जुनको वैसेही कहा अर्जुनने शिखण्डीको आगे रखकर भीष्मको बाण मारा तो भीष्म, अपने बाणोंकी सत्तासे शून्यहोकर गिर-

पडा मूर्च्छित हुआ। भाव यह कि, भीष्मकी यह, प्रतिज्ञा थी कि स्त्रीपर या स्त्री वेषपर शस्त्र-न उठाना और शिखण्डीको एक ऋषिका शाप या वह कभी स्त्री भी होजाताया इसलिये उसको सामने देखकर भीष्मने अपने शस्त्रोको छोड़-दिया अर्जुनने भीष्मको मूर्च्छित किया ।

इति भीष्मपर्व ॥ ६ ॥

भीष्मके मूर्च्छित होनेसे दुर्योधनने सेनापति द्रोणको बनाया द्रोणाचार्यका भी अपने शिष्य पाण्डवोके साथ युद्ध होने लगा अश्वत्थामा-जयद्रथादि द्रोणके सहकारी हुए, जयद्रथने अर्जुनके पुत्र अभिमन्युको मारडाला उसके मरनेसे पाण्डव बहुत दुःखीहुए अपने विजयार्थ श्रीकृष्ण तथा अर्जुन दोनोंने महादेवकी उपासना करी महादेव प्रसन्नहुए विजयका वरप्रदानकिया, अर्जुनने जयद्रथको मारडाला यह धृतराष्ट्रका (जामाता) दामादथा इसके मरनेसे दुर्योधनादिको बड़ा खेदहुआ जयद्रथके मरनेसे द्रोणके आगे होकर अश्वत्थामा युद्ध करनेलगा, उधर कर्ण तथा कृपाचार्यकी परस्पर बातचीत होनेलगी कर्णने उसमे अपनी प्रशंसा तथा अर्जुनकी निन्दा बोधन करी कृपाचार्यको कर्णके स्वप्रशंसा वचन अति कुत्सित प्रतीत हुए शेषमे नहीं रहसका तो कर्णके कथनको हँसीकर अर्जुनकी प्रशंसा करनेलगा कृपाचार्यने कहा, हे कर्ण ! क्या तू अर्जुनको भूलगयाहै और मैं क्या अर्जुनको नहीं जानताहूँ । जिस अर्जुनने गेदखेल तथा बाहुयुद्धादि में तेरेको अनेकवार नीचा-दिखलाया तथा जिस अर्जुनने सहस्रो राजकुमारोमे-द्रौपदी विवाही, तथा जिस अर्जुनने अपनी मनोहर वीरविद्यासे शक्रको भी युद्धमें प्रसन्न किया तथा जिस अर्जुनने तुम सबसे विराटकी गौएँ-छुडवालीं तथा जो वीरअर्जुन अपनी युद्धक्रियामें कदापि-दम्भ छल कपटादिका लेशभी नहीं-मिलने देता ऐसे महा पुरुषकी निन्दा करना तो अपनी लघुताकी बोधक है ॥ इत्यादि प्रशंसावाक्य सुनकर कर्णको अतिक्रोध हुआ कृपाचार्यको बोला—

यद्येवं वक्ष्यसे भूयो ममांप्रियमिह द्विज ॥

तदा ते खड्गमुद्यम्य जिह्वां छेत्स्यामि दुर्मते-॥५७॥

यच्चापि पांडवान्विप्र स्तोतुमिच्छसि संयुगे ॥
भीषयन्सर्वसैन्यानि कौरवेयाणि दुर्मते ॥ ५८ ॥

द्रोणप० अ० १५८ ॥

कि, हे मिथारी ब्राह्मण ! हे मूर्ख ! मेरे सामने मेरी निदा तथा मेरे शत्रुगणकी कीर्तिका वर्णन तुमने किया सो किया परन्तु यदि अब फिरभी करेगा तो मैं खल्ल उठाकर तेरी जिह्वा छेदन करूंगा ॥ ५७ ॥ हे दुष्टबुद्धिवाले ब्राह्मण ! ऐसे युद्धके समयमें तेरा पांडवोंका स्तवन करना कुछ उपकारक नहीं है किन्तु केवल कौरवोंकी सेनाके भयमात्रका हेतु है ॥ ५८ ॥

कृपाचार्यके प्रति कर्णके ऐसे दुर्वचन सुनकर अश्वत्थामाको बहुत बुरा प्रतीत हुआ और कर्णको कुत्सित वचन बोलने लगा, शेषमे कर्णने अश्वत्थामाको भी फटकारा और कहा. कि. तुम लोगोंकी जातिर्हाका यह नीच स्वभाव है जो मालिकके नमकहराम होना तथा शत्रुके प्रशंसक होना परन्तु हम क्षत्रियोसे तो ऐसा कदापि होना कठिन है हमसे तो जहातक वनपड़ेगा अपने उत्कर्षपूर्वक शत्रुओंका अपकर्षही सबको बोधन करेंगे इत्यादि सुनकर अश्वत्थामाने कहा थोड़ेही दिन बाकी हैं जो सबके सामने तेरा क्षत्रियपनेका अभिमान अर्जुन अनायासही तोड़डालेगा इत्यादि वचन कहते हुए अश्वत्थामाको दुर्योधनने शान्त किया, कर्णने इन्द्रकी दी हुई शक्ति चलाकर घटोत्कच नामक भीमके पुत्रको मार डाला इतनेमें सम्मुख होकर द्रोण स्वयं लड़नेलगा थोड़ीही देरीमें अपने ब्रह्मास्त्रसे अनेक वीरोंके प्राण छेड़ारे ऐसी घटनाको देखकर अनेक ऋषिगण आये और द्रोणको उपदेश किया कि, तैने ब्राह्मण होकर अनेक निर्दोष जीवोंका विनाश किया है यह तेरा धर्म न था उन ऋषियोंके उपदेशसे द्रोण युद्धसे उपराम होगया. और सबसे धूलनेलगा मेरा पुत्र अश्वत्थामा जीता है कि मरगया है उसके उपराम करनेके लिये कई एक लोगोंने कहा कि मरगया है परन्तु द्रोणको अश्वत्थामाके मरनेका विश्वास नहीं हुआ वस्तुतः वह मरामी न था, केवल पाण्डवोंके पक्षके लोग उसको घेरे हुए बहकाही रहेथे, इतनेमे श्रीकृष्ण तथा युधिष्ठिर द्रोणके समीप आये तो उनसेभी धूलनेलगा कि मेरा पुत्र जीता है या मरगया तो श्रीकृष्ण

देवने युधिष्ठिरको कहा कि तुम कहदो कि, तुम्हारा पुत्र मरगया, युधिष्ठिर बोला हे दीनबन्धो ! मेरी प्रतिज्ञा है कि मैं ऐसा मिथ्याचरण कभी नहीं करता जो जिसमें दूसरेकी हानि होवे आगे जैसी आपकी आज्ञा हो करूँ, युधिष्ठिरके ऐसे समावित वचनको सुनकर श्रीकृष्णदेवने कहा ।

संभवाँस्त्रातुं नो द्रोणात्सत्याज्यायोऽनृतं वचः ॥

अनृतं जीवितस्यार्थे वदन्न स्पृश्यतेऽनृतैः ॥ ४७ ॥

अ० १९० ॥

कि, हे युधिष्ठिर ! हम लोगोकी द्रोणसे रक्षा करनेके लिये अर्थात् द्रोणसे हम लोगोको बचानेके लिये तेरा सत्यसे मिथ्या बोलना अच्छा है क्योंकि धर्मशास्त्रकी यह आज्ञा है कि अपने प्राण बचानेके लिये पुरुष मिथ्यावाद करताहुआ भी उसके दोषका भागी नहीं होता इति । श्रीकृष्णदेवका ऐसा उपदेश सुनकर युधिष्ठिरने द्रोणको कहदिया कि तेरा पुत्र युद्धमे मरचुका है युधिष्ठिरके कथनका द्रोणको विश्वास हुआ पुत्रविरहसे ससारसे उपराम होकर युद्धसे विरक्त हुआ तो दुपदके पुत्र घृष्टद्युम्नने द्रोणको मारडाया उधर अश्वत्थामाको अपने पिताका मरण सुनकर बड़ा शोकहुआ और कहनेलगा ।

मद्वियोगभयात्तातः परलोकमितो गतः ॥

करोम्यविरहं तस्य वत्सलस्य सदापितुः ॥ १ ॥ वेणी०

कि, मेरे वियोगके भयसे मेरा पिता यहासे शीघ्र परलोकको चलागया अब मेरेकोभी ऐसे (वत्सल) प्रिय पिताको शीघ्र अविरहयुक्त करना उचित है, इत्यादि अनेकविध कर्षणापूरित वचनोंसे विलाप करताहुआ शेषमे युधिष्ठिरको सामने देखकर कहनेलगा ।

आजन्मतो न वितथं भवता किलोक्तं

न द्वेक्षि यज्जनमतस्त्वमजातशत्रुः ॥

ताते गुरौ द्विजवरे मम भाग्यदोषा-

त्सर्वं तदेकपद् एव कथं निरस्तम् ॥ १ ॥ वेणी० ।

हे युधिष्ठिर ! जन्मसे लेकर तुमने आजतक कभी झूठ न बोला और नहीं किसीके साथ तुमने द्वेषभाव किया इसीसे तेरेको लोग अजातशत्रु कहने-लगे । परन्तु मेरे मन्दभागके दोषसे अपने स्नेही तथा गुरु उसमे भी द्विज-वर मेरे पिताके लिये तैने अपने प्रणका सम्पूर्णरूपसे एकदम त्याग कैसे कर-दिया ॥ १ ॥ इत्यादि अनेकविध करुणामयी वाणियोंसे प्रिय पिता द्रोणको स्मरण करता हुआ अश्वत्थामा युद्धकरने लगा घोर युद्ध किया, पाण्डवोंकी सेनाकी बहुतही हानिहुई शेषमे अर्जुनके बाणोंसे त्रस्तहुए अश्वत्थामाके सगके योद्धा युद्धस्थल छोड़कर भागनेलगे तो उनके प्रति अश्वत्थामा बोला ।

यदि समरमपास्य नास्ति मृत्योः ।

भयमिति युक्तमितोऽन्यतः प्रयातुम् ॥

अथ मरणमवश्यमेव जन्तोः ।

किमिति मुधा मलिनं यशः कुरुध्वे ॥ १ ॥ वेणी०

यदि युद्धके छोड़देनेसे मरणका भय छूटजाय तो यहासे भागकर स्थलान्तरमें जा छिपना उचित है, परन्तु यदि मरणका भय हरएक जगहमे बनाही रहताहै और मरभी अवश्यही जाना है तो काहेलिये वृथा भागकर अपने शूरताके उज्ज्वल यशको मलिन करतेहो इत्यादि वचनोंको कहकर अपने साथके योद्धाओंको युद्धसे उपराम देखकर अश्वत्थामाभी उपराम हुआ ।

इति द्रोणपर्व ॥ ७ ॥

ऐसी दशा देखकर दुर्योधनने सेनापति कर्णको नियतकिया फिर युद्ध होने लगा, उसी समय कर्णने राजा शल्यको देवासुरसंग्रामप्रसंगसे त्रिपुरका शकरके हाथसे बंध होना सुनाया, भाव उसके सुनानेका यह था कि, त्रिपुरासुररूप पाण्डवोंके लिये मेरी शकररूपसे चढ़ाई हुई है कर्णके ऐसे अभिमानयुक्त वचन राजा शल्यको शल्यकी तरह प्रतीत हुए और बोला कि हे कर्ण ! ।

आत्मनिन्दाऽऽत्मपूजा च परनिन्दा परस्तवः ॥
अनाचरितमार्याणां वृत्तमेतच्चतुर्विधम् ॥ ४५ ॥

अ० ३५ ॥

अपनी निन्दा या अपना आपही पूजन, परकी निन्दा या परका वृथा स्तवन करना यह आचरण आर्य्यलोगोके नहीं हैं इत्यादि कहकर कर्णको राजा शल्यने कहा कि, यदि तुम्हारी पाण्डवोंके साथ सग्रामकी इच्छा हो तो मैं आपका सारथि बनताहूँ कर्णने मजूर किया युद्ध होनेलगा, प्रसंगसे फिर कर्णने पाण्डवोंकी निन्दा करी तो राजा शल्यने एक वणिक्पुत्रके काकपालनका दृष्टान्त सुनाया अर्थात् जैसे काक बोलना नहीं सीखाथा वैसेही हे कर्ण ! तुमभी हो, कर्णको शल्यका कथन बहुत बुरालगा. दोनो परस्पर अवे तवे करनेलगे तो दुर्योधनने बीचमे पड़कर दोनोको शान्तकिया. कर्णका पाण्डवोंसे घोर युद्ध हुआ, कर्णने अनेक शूरवीर स्वर्गधामको पहुँचाये, शेषमे अर्जुनके कठोर बाणकी चोटसे उसको आपभी उनहीका मार्ग ग्रहण करना पडा. अर्थात् कर्ण भी इस असार ससार सुखको छोडकर वीर अर्जुनके बाणसे प्राणत्यागकर स्वर्ग-धाममे प्रातहुआ ।

इति कर्णपत्र ॥ ८ ॥

कर्णका मरण सुनकर धृतराष्ट्रको बडा शोक हुआ दुर्योधनके दुःखको देखकर कृपाचार्य्य बोला ।

न युद्धधर्माच्छ्रेयान्वै पन्था राजेन्द्र विद्यते ।
यं समार्थित्य युद्धयन्ते क्षत्रियाः क्षत्रियर्षभ ॥ ९ ॥

अ० ४८ ॥

सम्बन्धिवान्धवाश्चैव योद्ध्या वै क्षत्रजीविना ।
वधे चैव परो धर्मस्तथाऽधर्मः पलायने ॥ १० ॥

अ० ४८ ॥

कि हे राजेन्द्र दुर्योधन ! क्षत्रिय पुरुषको युद्धधर्मके सिवाय और कोई कल्याणका मार्ग नहीं है. हे क्षत्रियश्रेष्ठ ! इस कल्याणमार्गके उद्देशसेही यावत् शूर-

वीरोंकी युद्धमे प्रवृत्ति होती है ॥ ९ ॥ क्षात्रधर्मसे, जनिवाले पुरुषको युद्धसमय अपने सम्बन्धी या बन्धु नहीं देखनेचाहिये । किन्तु उपस्थित कोईभी हो सबके साथ युद्ध करना चाहिये, भाव यह कि युद्धमें यदि क्षत्रिय माराभी जायगा तो परमधर्मकी बात है परन्तु युद्धके नामसे भागकर छिपनेका प्रयत्न करना तो महापाप है ॥ १० ॥

इत्यादि कृपाचार्यके सदुपदेश सुनकर दुर्योधनके चित्तमें फिर लड़नेका उत्साह होआया शीघ्रही उठा और कहनेलगा ।

गृहे यत्क्षत्रियस्यापि निधनं तद्विगर्हितम् ॥

अधर्मः सुमहानेष यच्छय्यामरणं गृहे ॥ ३२ ॥ अ० ५ ॥

कि, हे आचार्य ! आपने कहा सो सत्यहै घरमे क्षत्रिय पुरुषका मरना बहुतही निन्दित है उसमेभी क्षत्रिय होकर घरमे खाटहीपर मरजाना और भी निन्दित है इत्यादि उत्साहके वचन कहकर दुर्योधनने युद्धको फिर चढाई करी, शल्यको अपनी सेनाका सेनापति नियतकिया, घोरयुद्ध हुआ. युधिष्ठिरके वाणसे शल्यभी गिरा उसको गिरा देखकर दुर्योधनको बड़ा मयहुआ रणभूमिको छोड़कर एक जलके तालाबमे जाकर छिपबैठा, पाण्डवोंने बहुत अन्वेषण करा परन्तु कहीं न मिला, शेषमे धनका लोभ देकर पाण्डवोंने भीलोसे पूछा तो उन्होने वह तालाब बतलादिया भीमने वहा जाकर दुर्योधनकी खोजकरी तो एक कन्दरामे छिपबैठापाया, भीम देखकर चले आये, आकर युधिष्ठिरसे कहा युधिष्ठिरने कृष्णको कहा कृष्णने भीमको कहा कि उसको पकड़कर युद्धभूमिमें लेआओ । भीम फिर उस तालाबपर जाकर उसको पकड़कर लेआया, कृष्णने दुर्योधनसे पूछा कि, क्या अब युद्ध नहीं किया चाहते दुर्योधनने कहा अवश्य कियाचाहता हू परन्तु एक एक के साथ जुदा जुदा युद्ध होना चाहिये, शेषमें भीमके साथ दुर्योधनका गदायुद्ध नियत हुआ दोनों वीर गदा उठाकर मैदानमें निकले दोनोंहीमे कम कोई भी न था महाविकराल युद्धहुआ देखने वाले लोगोंकी चित्तवृत्ति भी ऐसे क्रूरयुद्धको देखकर थरथराई

कई दिन तक युद्धहोनेसेभी जब दोनोमे किसीको निर्वल न देखा तो श्रीकृष्णने भीमको दुर्योधनके ऊर्ध्व भेदनकी प्रतिज्ञा स्मरणकराई भीमने स्मरणकर दुर्योधनके गदासे ऊर्ध्व भेदनकिये तो वह हार कर गिरपड़ा, बलदेवने दुर्योधनके गिरनेसे हाहाकार किया और भीमको कहा कि, हे भीम ! तैने बड़ा बुरा काम किया है दुर्योधनको तुम्हे मारना न था किन्तु युद्धसे व्याचलन मात्र कदेनाथा क्योंकि राजाका मारना धर्मशास्त्रसे निन्दित है बलदेवकी ऐसी वाणी सुनकर भीमने कुछ उत्तर न दिया परन्तु दुर्योधनने मरण समय श्रीकृष्णको महाकपटी तथा छलिया कहा, उसके उत्तरमे श्रीकृष्णदेवने दुर्योधनको अभिमानी तथा अधर्मी कहा इत्यादि वार्तालापके अनन्तर दुर्योधनने सेनापतिका अधिकार अपने गुरुपुत्र अश्वत्थामाको दिया और थोड़ीही देर पीछे आप देवयान मार्गसे अनेक देवोंके सन्मानपूर्वक देवलोकमें प्राप्तहुआ ।

इतिशल्यपर्व ॥ ९ ॥

ऐसेही रात्रिभी हुई घोरयुद्धसे श्रान्तहोकर पाण्डवोंने विश्रान्त होना चाहा शत्रुकटकल्लेशसे मुक्तहोकर पाण्डवोंने निर्भयहोकर शयन किया तो अश्वत्थामाने रात्रिमे उनके पुत्र मारडाले जिस समय द्रोण मराथा तो उसके दुःखसे दुःखितहुए-दुर्योधनने महादेवका आराधनकर एक उससे (शक्ति) बरछी पाईथी श्रीकृष्ण तथा पाण्डवोंके सिवाय हरएक पर चलनेका उसमे महा-देवजीने सामर्थ्य मराथा, वही बरछी पाण्डवो पर निरर्थक समझकर अश्वत्थामाने उनके पुत्रोंपर सार्थक करी, उनमें धृष्टद्युम्नके साथ द्रौपदीका अतिस्नेहथा उसके मरनेसे द्रौपदीको भारी खेदहुआ पाण्डवोंने यह सारा कर्तव्य अश्वत्थामाका निश्चयकिया और द्रौपदीके दुःखको देखकर भीमके चित्तमे अश्वत्थामाके मारडालनेका विचार हुआ अश्वत्थामा-कुरुक्षेत्रसे भागकर गंगाकिनारे आय छिपा, भीमने उसका पीछा किया गंगा किनारे खोजनेसे अश्वत्थामाको प्राया तो उसकी अच्छीप्रारब्धसे वहाँ उन दोनोंको व्यासदेवजी मिल गये उन्होंने अपना अपना वृत्तान्त व्यासजीको सुनाया तो व्यासजीने भीमको गुरुपुत्र तथा ब्राह्मण कहकर अश्वत्थामाके मारनेसे घोर पाप

बोधन किया अन्तमें, व्यासजीके कहनेसे भीमने अश्वत्थामाको छोड़दिया और व्यासजीने एक मणि जो कि अश्वत्थामाके सदैव पास रहतीथी वह छोड़नेके सतोपमें भीमको दिलवादी भीमका मणिसे पूजनकर अश्वत्थामा ससारसे उपराम होकर उत्तराखण्डको चलागया और पाण्डवभी भीमके रणक्षेत्रमें आनेसे युद्ध-क्रियाको परिशेषकर विश्रान्त हुये ।

इतिसौस्तिकपर्व ॥ १० ॥

युद्धभूमिमें दुर्योधनादिका विनाश सुनकर उसकी माता गांधारी तथा दुर्योधनकी विवाहिता द्रिपद्यो हस्तिनापुरसे चलकर रणभूमिपर अपने मृतपुत्र तथा पतिका मुखदेखनेको आपहुँची, युद्धक्षेत्रमें दुर्योधनकी लाशके समीप जाकर उन्होंने अनेक प्रकारके करुणार्तस्वरपूरित शब्दोंसे दुर्योधनके गुण स्मरणपूर्वक बिलाप-किया, श्रीकृष्णदेवको सायलेकर पाण्डवोंने उन सबको आश्वासन दिया, गान्धारीसे युधिष्ठिरने कहा, हे मात ! हम पाँचों भी तेरे दुर्योधन जेतेही पुत्र हैं, आपकी आज्ञाका हमलोग कभी उल्लंघन नहीं करेंगे दुर्योधन भाईके मरनेका हमकोभी बड़ा शोक है परन्तु क्या करें भावी प्रबलहै किसीकी कुछ पेश नहीं जाती, अब आपको धैर्य धरना चाहिये इत्यादि वचनोंसे गान्धारीको सतोप-देकर पाण्डवोंने मिलकर दुर्योधनादि सभीसम्बन्धियोंकी जो कि रणक्षेत्रमें प्राण देखेकेये यथा योग्य दाहादिक्रिया करी ।

इति स्त्रीपर्व ॥ ११ ॥

पाण्डव विजयपताकाको फहराते हुये कुरुक्षेत्रसे हस्तिनापुरमें आये तो सबसे प्रथम धृतराष्ट्रको मिलनेगये परन्तु पुत्रशोकातुर धृतराष्ट्र उनसे प्रसन्नतापूर्वक न मिला पाण्डवोंका विजय सुनकर उनको आशीर्वाद देनेके लिये व्यासजी नारदजी तथा और भी अनेक ऋषिगण आये, मरी सभामें नारदजीने युधिष्ठिरसे विशेष विजयका कारण तथा चित्तकी व्यवस्था पूछी तो राजा युधिष्ठिरने कहा ।

विजितेयं मही कृत्स्ना कृष्णब्राह्मबलाश्रयात् ।
ब्राह्मणानां प्रसादेन भीमार्जुनबलेन च ॥ १३ ॥

इदं मम महदुःखं वर्तते हृदि नित्यदा ।

कृत्वा ज्ञातिक्षयमिमं महान्तं लोभकारितम् ॥ १४ ॥

सौभद्रं द्रौपदेयाँश्च घातयित्वा सुतान्प्रियान् ।

जयोऽयमजयाकारो भगवन् प्रतिभाति मे ॥ १५ ॥

अ० १ ।

कि, हे ऋषे ! यह विजय मैंने श्रीकृष्णदेवके बाहुबलसे तथा ब्राह्मणोंकी कृपासे और भीम अर्जुनके पराक्रमसे लाभ किया है ॥ १३ ॥ यह दुःख मेरे हृदयमें सदैव बना रहता है कि, जो मैंने अपनी जातिका विनाशकरके अपने राज्यलोभको किया है ॥ १४ ॥ हे भगवन् ! सुभद्रा तथा द्रौपदीसे उत्पन्न होनेवाले प्यारे पुत्रोंको रणभूमिमें मरवाकर जो मेरेको यह विजय लाभहुआ है वह मेरी हारहीके सदृश है ॥ १५ ॥

और मैंने अपने सहोदर भ्राता कर्णको मारा यहभी मैंने महा अपराध किया है । कर्णके मरनेका दुःख मेरेको रात्रिदिन तपाता रहता है, धर्मके इत्यादि वचनोंको सुनकर ऋषिमण्डलने युधिष्ठिरका आश्वासन किया. और सबने कहा कि, हे धर्मपुत्र ! अब आपको राज्यशासन करना होगा इसलिये उचित है कि, आप अपने पितामह भीष्मसे कुछभी सद् उपदेश ग्रहण करें, युधिष्ठिरने कहा मेरेको पितामहके सामने मुखदिखानेमें लज्जा आती है श्रीकृष्णदेव पूछें तो मैंभी सुन लू । युधिष्ठिरके कहनेसे कृष्णदेवने पितामहसे पूछा परन्तु पितामहने श्रीकृष्णकी अति प्रशंसा करतेहुए कहा, हे देव ! कौन ऐसी वार्ता मेरेको याद है जो कि, आपको अविदित हो, धर्म, नीति, ज्ञान, वैराग्य योगादि अनेक सद् विद्याओंके निर्माता तथा विधाता तो आपही हैं इत्यादि स्वविषयक श्रद्धापूर्वक भीष्मके वचन सुनकर श्रीकृष्णदेवने भीष्मसे कहा कि, हे पितामह ! आपके मुखसे युधिष्ठिर सुना चाहता है, तो भीष्मने कहा कि, हे देव ! उसको स्वयं सामने होकर पूछना चाहिये । इतना सुनकर युधिष्ठिर स्वयं हाथबोधकर पितामहके सन्मुख उपस्थितहुआ श्रद्धा भक्तिपूर्वक उपस्थित हुए युधिष्ठिरको देखकर पितामहने अनेक इतिहासोंसे तथा युक्तिप्रमा-

णोसे गर्भित राजधर्मका, आप्तधर्मका तथा मोक्षधर्मका उपदेशकिया उस भीष्मके त्रिविध उपदेश सुननेसे पाण्डवोंके हृदयमे अनेकप्रकारका विकारा हुआ और परमसन्तोषको प्राप्त होकर राज्यकार्योंको यथोचित करने लगे ।

इति शान्तिपर्व ॥ १२ ॥

तत्पश्चात् भीष्मने युधिष्ठिरको अपनी प्रजाके साथ यथायोग्य वर्ताव करनेका उपदेश किया. तथा स्वर्णरजत गोभूमि आदिके दानका महत्त्व बोधनकिया और उसी प्रसंगसे सर्वधर्मोंसे उत्तम तथा साररूप हरिनामको कहकर युधिष्ठिरको ' सहस्रनाम ' का उपदेश सुनाया भीष्मकी ऐसी अनुशासना सुनकर युधिष्ठिरको बहुतही धैर्य्य हुआ ।

इति अनुशासनपर्व ॥ १३ ॥

इत्यादि सदुपदेशोंके करते हुए भीष्मका नियत समय उत्तरायण आय प्राप्त हुआ, उचित अवसर जानकर भीष्मने यथेष्ट प्राणोंका त्याग किया उससे पाण्डवोंको बहुत खेद हुआ युधिष्ठिर व्याकुल हुआ । श्रीकृष्णदेवने उपदेशसे प्रबुद्ध किया और उपदेशकर यथायोग्य दाहादि किया भी भीष्मकी उसहीके हाथसे करवाई । उसके पीछे व्यासदेवजी भी पाण्डवोंकी खबर लेने आये, युधिष्ठिरको उदास देखकर व्यासजाने उसको अश्वमेधयज्ञ करनेकी आज्ञा करी, युधिष्ठिरने ऋषिकी आज्ञाके अनुसार यज्ञका प्रारम्भ किया यथोचित क्रियाके पश्चात् दिग्विजयार्थ अश्वविसर्जन किया अर्जुनको उस अश्वका अनुगामी रक्षक नियत किया पूर्ववत् श्रीकृष्णदेव अर्जुनके सारथि बने यज्ञपूर्ति अथ विसर्जित अश्वने यथेष्ट पृथिवीकी परिक्रमा करनी प्रारम्भ करी, चतुरगिणी सेना समेत अर्जुन उसके अनुगामी हुये अनेक राजाओंने उस अश्वको बाधा और युद्ध किया परन्तु अर्जुनने श्रीकृष्णदेवकी साहाय्यतासे सर्वत्र विजय लाभ किया जिन्होंने युद्ध करना न मुनासिव समझा वह अर्जुनको आगेसे भेट लेकर उपस्थित हुए शेषमें अनेक राजा महाराजाओंके मण्डलको साथ लिये अर्जुन हस्तिनापुरमे लौटकर आये, विजित राजा महाराजा लोग नानाविध वस्त्र भूषण घन धान्यादि भेटको हाथमे लेकर महाराजा युधिष्ठिरको मिले उसनेभी सभीका

यथायोग्य सन्मान किया यज्ञकी अन्तिम आहुतिके पश्चात् श्रीकृष्णदेवकी अनु-
मतिसे महाराजा युधिष्ठिरने सम्पूर्ण मण्डलेश्वरोका यथायोग्य सत्कारकर उनको
अपने अपने देश जानेकी आज्ञा दी इसरीतिसे दिग्विजयपूर्वक अश्वमेधयज्ञ सम्पूर्ण
होनेसे महाराजा युधिष्ठिरका राज्य निर्भयहुआ ।

इति अश्वमेधपर्व ॥ १४ ॥

अत्यन्त निर्भय होकर धर्मराज राज्य करनेलगा ऐसेही शान्तिपूर्वक १५
वर्ष व्यतीतभी होगये परन्तु समय समयपर भीमके वक्रभापणसे धृत्-
राष्ट्र बहुतही दुःखित होगया, भीम उसको सुना सुनाकर यह कहा करता
कि, स्याने लोगोका लज्जाको नेत्रधर्ममानना वास्तवमें सत्य है, नेत्रहीन
पुरुषके लज्जाका लेश नहीं होता, निर्लज्ज पुरुष बिना अपनी पेटपूर्तिके
उचितानुचित भी कुछ नहीं देखता । इत्यादि भीमके तोदित वचनोको सुनकर
धृतराष्ट्र एकान्तमे आह मार मारकर रोयाकरता जब कभी युधिष्ठिर उसको
देखलेता तो वह उसको बहुतही दीनता तथा प्रार्थनापूर्वक आश्वासन कर
धैर्य्य देता । युधिष्ठिर कहता कि, हे पितः ! आप दुर्योधनको स्मरणकर वृथा
खेदित मत हुआकरे, मेरी आपके चरणोमे दुर्योधनसे भी अधिक भावना है
भावीही ऐसी थी अन्यथा हम कब अपने भाईको मारा चाहतेये आपको अब
यही उचित है कि, आप अब बीती बातोको भूलकर एकान्तमे स्वात्मसुखको
अनुभव करे । इत्यादि ऐसेही फिर चौथे पाचवें मित्रमण्डलको साथ लेकर भीम
धृतराष्ट्रके महलमें आता तो उसको सुनाकर दूसरेको कहता कि, हे भाई !
भोगोकी तृष्णा इस जीवको बहुतही निर्लज्ज करदेतीहै, सर्वस्व विनाशके
पीछे तृष्णाही इस जीवके जीवनका हेतु है, समय समयपर तृष्णाही शत्रुओंको
मित्र-तथा मित्रोको शत्रुरूपसे भी दिखला देतीहैं, एक तृष्णाहीके आधारसे मृत-
प्राय पुरुषभी जीवितसा दीखपडता है, वाह ! वाह ! देवी तृष्णे !-तेरी क्याही
महिमा है इत्यादि भीमके वचन सुनकर धृतराष्ट्र बीचही बीच जलता रहता
परन्तु अपने दुःखका किसीके पास प्रकाश कदापि नहीं करता ऐसेदुःखकाल-
मे धृतराष्ट्रका समाचार पूछनेके लिये उसके पास व्यासदेव आये तो उसने
अपना सारा हाल उनको निवेदन किया, व्यासजीने धृतराष्ट्रको गगा,

किनारे ऋषिकेशमें या बदरिकाश्रममें रहनेको सम्मतिदी. धृतराष्ट्र तैयारहुआ युधिष्ठिरने मार्गव्ययका प्रबन्ध पूर्णरूपसे करदिया, घरछोडकर प्रथम धृतराष्ट्र कुल्क्षेत्रमें गया वहा जाकर मृतपुत्रोके नामसे पिण्ड प्रदानभी किये एक वर्षपर्यन्त वहा ही निवास किया. सालपीछे युधिष्ठिर फिर मिलनेको कुल्क्षेत्र गया यावत् राज्यवैभवके साथ एक मासभर वहा रहा और श्रद्धाम-क्तिसे धृतराष्ट्रकी सेवाकर उसकी प्रसन्नता लाभकरी, मासपीछे युधिष्ठिर हस्ति-नापुर लौटआया और धृतराष्ट्र, विदुर, सजय, गान्धारी तथा कुन्ती यह पाँचो हरिद्वारको चलेगये. वहां उनको फिर व्यासजी-मिले धृतराष्ट्रने बन्धुदुःख व्यासजीसे कहा तो व्यासजीने उसको गंगाकिनारे-लेजाकर सभी बन्धुवर्गका दर्शनकराया और उपदेशसे भी आश्वासनकिया. ऐसेही व्यासजीके उपदेशोंसे सचेत होकर धृतराष्ट्र उक्त विदुरादि चारोके साथ कुटी बाँधकर गंगातीरपर ऋषिकेशमें निवास करनेलगा कुछ दिन वहा रहे तो एकदिन रात्रिको अकस्मात् वनको आग लग उठी उससे सारा वन दग्ध होगया उसीमें धृतराष्ट्र, गान्धारी तथा कुन्ती येह तीनों जलकर जीर्णदेहके दु खसे मुक्त होकर देवसदनको प्राप्त हुए । विदुर सजय पीछे वचे सो वह दोनो वहा ही साधुलोगोके साथ रहकर अपना समय व्यतीत करने लगे । इनका सभी वृत्तान्त नारदजीने पाण्डवोको ज्ञानकर हस्तिनापुरमें सुनाया तो पाण्डवोके चित्तको अत्यन्त खेदहुआ ऐसी घटनाके पीछे उदास होकर जैसे तैसे १५ वर्षतक युधिष्ठिरने और राज्यकिया ।

इति आश्रमवासपर्व ॥ १५ ॥

उपर द्वारकामें यादवोंने एक लड़केको स्त्रिवेष बनाकर उसके पेटपर लोहेकी छोटीसी बटली बाँधकर महर्षि दुर्वासाके सामने करके पूछा कि, ऋषे ! इस सुन्दरीके गर्भसे क्या उत्पन्न होगा, दुर्वासाजी समझ गये कि, यह दुष्ट उद्भूत होकर हमारी हसी कर रहे हैं, उन्होने झट यही कहा कि, हे बालको ! इसके पेटसे यादवोंके सारे वंशके निर्मूल करनेवाला उत्पन्न होगा. ऋषिकी ऐसी क्रोधमयी वाणीको श्रवणकर यादवोंके बालकोको भारी भय हुआ, आपसमें बैठकर विचार करनेलगे शेषमें सबने यह निश्चय किया कि, इस

लोहपात्रको घिसकर समुद्रमें फेंकाजाय तो अच्छाहै उसी समय उसको घिसना आरम्भकिया सभी घिसडाला शेषमें एक थोड़ासा टुकड़ा बाकी रहा सो वह ऐसेही सागमें डालदिया परमात्माकी इच्छासे तथा महर्षिके तपोबलसे उस घसे लोहेसे तो प्रत्येकभागसे शर कुशा उत्पन्न हुई और जो शेषरहा बड़ा टुकड़ा एकही फेंकदियाथा वह एक मत्स्यने खाया उसको एक माछी धीवरने पकड़ा खानेकेलिये काटा तो उसके पेटसे वह लोहका फल निकला, उसने तेज चमकीला जानकर अपने वाणके मुखपर लगाया उसीसे प्रतिदिन शिकार करनेलगा, ऐसेही कुछ कालके पीछे उक्त ऋषिके शापको भूलकर एकदिन समुद्रके किनारे जाकर यादवोंने यथेष्ट मदिरा पान करी, मदान्ध होनेके पीछ परस्पर विवाद कर लड़नेलगे तो शस्त्रोंके स्थानमें उसी शर कुशाको उखाड़ २ कर एक दूसरेको मारनेलगे जो कि, उसी लोहचूनसे उत्पन्न हुईथी निदान परस्पर 'सुन्दोपसुन्द' न्यायसे थोड़ेही कालमें सभी यादवोंकी समाप्ति हुई । शेष रहे श्रीकृष्णदेव सो उनकोभी उक्त धीवरने उसी वाणका प्रयोग किया कि, जिसके मुखके अग्र वही लोहका हिस्सा लगा था, श्रीकृष्णदेव अपनी इच्छाके अनुसार प्रभासक्षेत्रमें जो कि द्वारकासे तीस चालीस कोस के फासले पर है एक पीपलके पेड़के नीचे टाँग पर टाँग रखकर शयन कियेथे. दूरहीसे शिकारार्थी अधिकको श्रीकृष्णदेवका चमकता चरण देखपड़ा उसने हरिणकी आँख समझी, परन्तु था वह कृष्णदेवके पादका पद्म, ऐसे विपरीत ज्ञानसे उक्त लक्ष्य पर अधिकने निशाना बनाया वह वाण श्रीकृष्णदेवके चरणमें आकर लगा इसी मिससे महाराज अपने कृत्रिमकायको छोड़कर परम स्वरूपको प्राप्तहुए, पीछे व्याधने समीप आकर बहुतही पश्चात्ताप किया परन्तु फिर वनही क्या सकताथा, महाराजके कृत्रिमशरीरको उसीने सन्मानपूर्वक जलप्रवाह किया, उधर यादवक्षय तथा कृष्णपरलोक पाण्डवोंने भी सुनपाया, हाहाकार करनेलगे अर्जुनको द्वारकामें भेजा वह श्रीकृष्णदेवकी स्त्रियोंको लेकर हस्तिनापुरमें आताथा कि मार्गमें भीलोने अर्जुनसे सभी स्त्रिया खोसलीं, बहुत दुःखी होकर हस्तिनापुर आया तो कृष्णदेवको स्मरणकर हाय ! हाय ! कर रोनेलगा दुष्टिष्ठिरने कारण पूछा तो अर्जुनने कहा कि, हे राजन् श्रीकृष्ण

देवकी कृपासे जिस मैंने सारी पृथिवीका दिग्विजय कियाथा तथा उसीकी सहायतासे जिस मैंने अर्नायासही अपने शत्रु दमन कियेथे । एव जिसकी कृपासे मैंने जहां तहां प्रतिष्ठा लाभकरीथी । -

सोऽहं नृपेन्द्र रहितः पुरुषोत्तमेन ।

सख्या प्रियेण सुहृदा हृदयेन शून्यः ॥

अध्वन्युरुक्रमपरिग्रहमङ्गनक्षन् ।

गोपैरसद्भिरबलेव विनिर्जितोऽस्मि ॥ २० ॥

हे नृपेन्द्र ! वही मैं अपने सखा प्यारे सुहृद् तथा हृदयरूप पुरुषोत्तमसे रहित हुआ हृदय शून्य अर्थात् मेरे सदृश होगयाहूँ, हे राजन् ! मार्गमें महा-राजके स्त्रीवर्गकी रक्षाकरते हुए मुझको महामूढ गोपाल भीलोंने स्त्रीकी तरह जीत लिया और पौडश सहस्र स्त्री जो कि मैं साथ लिये आता था सभी खोसलीं ॥ २० ॥

तद्वै धनुस्त इषवः स रथो हयास्ते ।

सोऽहं रथी नृपतयो यत आनमन्ति ॥

सर्वं क्षणेन तदभूदसदीशरिक्तम् ।

भस्मन्हुतं कुहकराद्धमिवोतमूष्याम् ॥ २१ ॥

भागवत—अ० १५ स्क० ॥ १ ॥

हे राजन् ! यह मेरा धनुषभी गाण्डीव वहीहै और इसमे चलानेवाले वाण भी वही हैं वही रथ तथा उसके घोडेभी वहीं हैं और उनके चलानेवाला रथीभी मैं वही हूँ इसीकारण समुदायके प्रभावसे सभी राजा लोग चारोतरफ-से नमन किया करतेहैं परन्तु यह सभी एक श्रीकृष्णदेवसे बिना अर्थात् उसके न होनेसे एक क्षणमात्रमें ऐसे असद् होगये कि मानों जैसे मरमे हवन करना या किसी मायावी पुरुषसे ऋद्धि लाभकरना अथवा ऊपर भूमिमे बीजबोना सर्वथा निरर्थकही होताहै॥ २१ ॥ अर्जुनके इत्यादि विलाप युक्त अनेक वचन सुन-

कर-महाराज युधिष्ठिरने अर्जुनको बहुतही धैर्य्य बोधनकिया परन्तु श्रीकृष्ण-देवके वियोगाग्निसे दग्धहुआ अर्जुन का हृदयकमल फिर क्योंकर प्रफुल्लित होसकताहै थोडेही दिनोमे वन्धुवियोगसे व्यग्र हुए पाण्डव आपसमें एक दूसरेको उपरामताकी बातें सुनाने लगे, श्रीकृष्ण जैसे महापुरुषके वियोगसे पाण्डवोका सांसारिक सुखसे उदास होना न्यायहीथा अन्तमे उदास होकर युधिष्ठिरने राज्यतिलक अपने पौत्र तथा अभिमन्युके पुत्र परीक्षित को दिया ।

इति मौसलपर्व ॥ १६ ॥

पाण्डवोंने उदास होकर द्रौपदी समेत अपनी राजधानी हस्तिनापुरको छोड़दिया और सारे भारतमे यथेष्ट विचरने लगे, तीर्थ यात्रा करते हुए अन्तमें हिमालयको चलेगये परन्तु तथापि श्रीकृष्णदेवके वियोगाग्निसे तप्त पाण्डवोंको हिमालयभी क्या करसकताहै महावरफमे चलते २ शेषमें आपसमे भी उदासहुए एक दूसरेकी सारतक कोई नहीं पूछता है, सबसे आगे युधिष्ठिरहैं और सबसे पीछे द्रौपदी हैं पादत्राणसे विना पैदल चलनेकाहै और चलनेवाले राजकुमारहैं, मार्गहिमालय जैसे विकट पर्वतका है फिर उसमें भी साथमे एक राजकुमारिकाका निर्वहनहै यदि ऐसी दशाके होतेभी पाण्डव आपसमे उदास न होवे तो परस्पर मुखजोडके भी क्या करसकते हैं ऐसेही चलतीं २ सबसे पहिले द्रौपदी बरफमे गिरपड़ी भीमने युधिष्ठिरसे उसके गिरनेका कारण पूछा तो धर्मने कहा कि, इसका नीतिपूर्वक बर्ताव न था किन्तु अर्जुनसे सबसे अधिक प्रेम रक्खा करतीथी, उसके पीछे सहदेव गिरा तो फिर भीमने धर्मसे पूछा तो धर्मने सहदेवको बुद्धिका अभिमान बतलाया अर्थात् सहदेव मानताथा कि, मेरे जैसा बुद्धिमान् ससारमे नहीं है, ऐसेही उसके पीछे नकुल गिरा, फिर अर्जुन गिरा, पीछे भीम गिरा तो भीमने सबका कारण पूछा, धर्मने नकुलको अपने सौंदर्य्यका अभिमान बतलाया अर्जुनको एकदिन शत्रुवधकी प्रतिज्ञाहानिरूप दोष कहा और भीमको कहा कि, तुम खान पानादिके समय सबसे अधिक भाग लिया करतेथे इन पाचो दोषोंसे पाचोहीके पीछे गिरकर बरफमें गलगये और एक धर्मही अकेला दूरतक आगेको चलागया, ऐसे विकट स्थलोंमें

एक कुत्तेके सिवाय धर्मका साथ किसीने न दिया, वह कुत्ताभी धर्मकी परीक्षाके लिये धर्महीका रूपान्तर था, दूरतक जानेसे इन्द्र अनेक देवगणके साथ विमान लेकर आगेसे राजा युधिष्ठिरको लेनेको आया, विमानमे उपविष्ट होकर स्वर्ग प्रस्थान की प्रार्थनाकरी तो धर्मने कहा कि, मेरे चार भाई और एक द्रौपदी स्त्री यह पाच पीछे हैं, उनके आनेसे चलेगे, इन्द्रने कहा, हे राजन् ! आपके भाई सहित द्रौपदीके वहाँ जापहुँचे केवल आपहीकी प्रतीक्षा है, धर्मने कहा तो यह कुत्ताभी तो हमारे साथहीहै, इन्द्रने कहा कुत्तेके जानेकी वहा आज्ञा नहीं है, धर्मने कहा तो ऐसे नियमित स्थानमे मेरेको जानेकी आवश्यकता नहीं है इन्द्रने कहा उस उत्तम स्वर्गभूमिमें आपके पुण्यपुञ्जका आपको विशेष भोग होगा, धर्मने कहा तुच्छ भोग लोभ जो कि सदा कदापि नहीं रहसकता उसके पीछे मैं अपने साथीका साथ छोडना अपने धर्म तथा न्यायसे विरुद्ध समझताहूँ । इन्द्रने कहा महाराज कुत्तेका पुरुषसे क्या साथ है, धर्मने कहा साथ तो स्पष्टही है परन्तु पुरुष तथा कुत्तेका परस्पर विरोधभी तो कुछ नहीं, इन्द्रने कहा आपको अकेले जाना न.स्वीकार हो तो मैं जाऊँ धर्मराजने कहा मैं कुत्तेको छोडकर नहीं जासकता आप जाइये ऐसा सुनकर इन्द्र चलनेही लगाथा जो उसी समय धर्म-स्वरूप कुत्तेने अपना वास्तव स्वरूपधारण किया और धर्मस्वरूप धर्मपुत्र युधिष्ठिरको कठसे लगा लिया ।

इति महाप्रस्थानपर्व ॥ १७ ॥

इन्द्रादिदेवोंसे सन्मानित तथा उक्त विमानारूढ होकर धर्मपुत्र स्वर्गमे पहुँचा वहाँ दुर्योधनको महा ऐश्वर्यमे मग्न देखा युधिष्ठिरने पूछा मेरे भाई भीमादि कहाँ हैं, इन्द्रने कहा वह तो यहा पर नरकविशेष है उसमें हैं, युधिष्ठिरने उनको देखना चाहा इन्द्रने दिखलादिये परन्तु कहा कि, आप को यहाँ रहनेकी आज्ञा नहीं आपको दुर्योधन सदृश ऐश्वर्य भोगका हुकम है, धर्मने कहा, ऊपर जानेके लिये हुकमकी पाबन्दी हो सकती है कि, अपने अधिकारसे कोई अनुचित अधिक न लाभ करले परन्तु नीचे रहनेके लिये हुकमकी कोई पाबन्दी नहीं है जो चाहे अपने दर्जेसे नीचे यथेष्ट रह सकताहै इसलिये मुझे-ऐसे स्वर्गकी दरकार नहीं है जहाँ मेरे भाई नहीं है. अपने प्यारे भाईयोके साथ रहनेसे मेरेको नर-

कमी स्वर्गसे सौगुण अधिक सुखका जनक है, युधिष्ठिरकी ऐसी गम्भीर गिरा श्रवणकर धर्म बहुतही प्रसन्न हुआ और कहा कि, हे पुत्र ! यह तेरेको नरकप्रदर्शन तेरे मिथ्याभाषण मात्रका फल है । महा पुण्यात्मा तथा धार्मिक तेरे भाई कदापि नरकको नहीं जासकते अब मैं आपको यही आशीर्वाद देताहूँ कि, तुम अपने भाइयोके साथ दीर्घ कालतक स्वगसुखको अनुभव करते हुए शेषमे परम-धामको प्राप्त होवो ।

इति स्वर्गारोहणपर्व ॥ १८ ॥

इस रीतिसे पंडितजी महाराज कर्मका वेग राजा महाराजाओंकी भी बुरी दशा करडालता है तो इतर जीवोंकी तो कथाही क्याहै ऐसे कहकर राजकुमारने राजसभामे अपने समुदित अर्थका बोधक एक छन्द पढा सो वह यह है—

छप्पय ।

कर्मवेग श्रीरामचन्द्र लख वनको लीनो ।

कृष्ण मात पितु कर्मवेग कारागृह दीनों ॥

हरिश्चन्द्र नृप कर्मवेगने कीनो दासा ।

चन्द्रहास प्रियपाल मदनको कीनो नासा ॥

कहों कहांलों कर्मकी पृथा पुरुष खोवे सभी ।

धूर मिलें साधन सकल कर्मवेग होवे जभी ॥ १ ॥

इति तृतीय विश्राम ॥ ३ ॥

अथ चतुर्थ विश्राम ४.

राजकुमारके मुखसे पूर्वोक्त गर्जित गिराको श्रवणकर पण्डितने मनमें विचारा कि इस अति दृढविश्वासी राजकुमारके निश्चयको विचालन करना साधारण कार्य नहीं है । (प०) ॥ राजकुमार ! यह पूर्वोक्त आपका यावत् कथन शास्त्रतत्त्वको न जानकर है अतएव अविचारित रमणीय है । सावधान

होकर शास्त्रतत्त्वको श्रवणकर जो तेरेको निःसन्देह बोध होवे । प्रथम कर्म कर्म जो तुम पुकारतेहो उन कर्मोंका भेद श्रवणकर वह कर्म प्रथम सचित्त, क्रियमाण, प्रारब्ध भेदसे तीन प्रकारके हैं । उनमेंभी जो पूर्व अनेक जन्म जन्मान्तरमे करे वर्तमानकालमें फलके अननुमुखहै वे सचित्त कहे जातेहैं । और जो वर्तमान जन्ममे कियेजावे वे क्रियमाण कर्महैं । एव वर्तमान शरीरमे फलोन्मुख कर्मोंका नाम प्रारब्धहै । उनमेंभी सचित्तकर्म शुभाशुभ भेदसे दो प्रकारके हैं । और क्रियमाण कर्मभी विहित निषिद्ध भेदसे दो प्रकारकेहैं । पुरुषप्रवृत्तिके उद्देशसे वेदादि बोधितक्रिया विशेषका नाम विहित कर्महै ऐसेही पुरुषकी निवृत्तिबोधक वेदादि कथितक्रिया विशेषही निषिद्ध कर्महैं । उनमेंभी नित्य नैमित्तिक काम्य प्रायश्चित्तिक भेदसे विहित कर्म चार प्रकारके हैं । जिनके न करनेसे पाप हो और करनेसे फलविशेष न होवे, वे नित्यकर्म हैं जैसे स्नान सन्ध्या वन्दनादि जिनका किसी निमित्त विशेषको लेकर विधान होवे वे कर्म नैमित्तिक हैं । जैसे दान श्राद्धादि अथवा अवस्थासे या जातिसे या आश्रमसे या विद्यासे या धर्मसे या ज्ञानसे वृद्धपुरुषके आगमनसे उत्थानादि । इनमें पूर्व पूर्वसे उत्तर उत्तरको अधिक उत्तम लिखाहै, एव फलायविहित क्रियाविशेषका नाम काम्यकर्महै जैसे वृष्टिकामनावाले पुरुषके लिये शास्त्रविहित कारीरी यागादि हैं ऐसेही पापनिवृत्तिनिमित्त शास्त्रबोधित क्रियाविशेषका नाम प्रायश्चित्त कर्म हैं जैसे अभक्ष भक्षणसे वा अपेय पानसे द्विजको कृच्छ्रचान्द्रायणादि ऐसेही प्रायश्चित्त कर्म साधारणासाधारणभेदसे पुनः दो प्रकारका है । साधारण जैसे—यावत् पाप निवारणार्थ गगान्छान ईश्वरोपासनादि । असाधारण जैसे—कृच्छ्रचान्द्रायणादि । (राजकु०) पण्डितजी महाराज मेरे चित्तमें थोड़ीसी शंकाहै यदि कहो तो वीच हीमें छूटूं । (प०) हे प्रिय ! कैसी वह शंकाहै पूछिये, (राजकु०) महाराज क्या गगान्छानसे भी पाप दूरहोतेहैं (प०) अवश्य होतेहैं क्यों कि, शास्त्रमे विधानहै । (राजकु०) महाराज क्या युक्ति-शून्य शास्त्रको भी आप सत्यही माना करतेहैं । (प०) कभी नहीं । (राजकु०) तो फिर सावयवगंगाजलसे निरवयवपापोंकी निवृत्ति कैसे ? सावयवपदार्थसे सावयवका तथा निरवयवसे निरवयवका विनाश लोकप्रसिद्ध है जैसे दण्डादिसे

घटादिका या ईश्वर स्मरणसे पापोंका इत्यादि सावयव नाम हिस्सोसे बनेहुए कार्यका है । तथा निरवयव नाम विभाग शून्यका है । (प०) हे राजकुमार ! सावयवसे सावयवपदार्थकी ही निवृत्तिका नियम नहीं है, देखिये दण्डसे घट तथा उसके रूप दोनोंका विनाश होता है तहां रूप निरवयव है, ऐसेही गगाजलभी सावयव शरीरके मलको तथा निरवयव पाप इन दोनोंको निवारण करसकता है । ऐसेही निरवयवसे भी निरवयवका तथा निरवयव सावयव दोनों का विनाश होसकता है । जैसे स्वामीके निरवयव शब्दसे सेवककी निरवयव विपरीत क्रियाका अथवा मन्त्रादि निरवयव शब्दोंसे निरवयवसर्पादि विष तथा सावयव शोथ इन दोनोंका विनाश देखनेमें आता है ऐसेही सावयवसे केवल निरवयवका विनाशभी हो सकता है । जैसे—औषधी सेवनसे ज्वरादिका । इस रीतिसे अनेक प्रकारका नाश नाशक भाव इस त्रिचित्र ससारमें प्रतीत होता है । उसमें भी जिसमें शास्त्र-रूप दृढ प्रमाण मिलसके उसका न मानना भूलके सिवाय और क्या कहसकते हैं । (राजकु०) आपके उदाहरण कथनसे तो मन्त्र यन्त्रादि में भी कारणता प्रतीत होती है अर्थात् मन्त्र यन्त्रादिभी कार्यकर प्रतीत होते हैं । (प०) लोकप्रसिद्ध पदार्थ का किसी एकके न माननेसे अभाव नहीं होसकता, आर्यलोग कुरानको तथा यवनलोग पुराणको नहीं मानते क्या वो नहीं है ? (राजकु०) गगा जलसे क्या सर्वसाधारणके पाप दूर होते हैं या कि किसी अधिकारी विशेषके ? यदि सर्व साधारणके कहो तो अति अन्यायकी वार्ता है, क्योंकि ऐसे तो धमद्वेपी यवनादि भी गगास्नानादि करके अनायासही आर्य पदको लाभ करसकते हैं । (प०) हे प्रिय ! संसारमें पदार्थ प्रायः दो प्रकारके प्रतीत होते हैं । केचित् नस्तु शक्तिगम्य हैं । जैसे अपनी शक्तिसे अधिक विष भक्षणानन्तर प्रबल औषधी न मिलनेसे प्राणिमात्रका मरणही होता है यथा जल वा अग्नि सबको शीत तथा उष्णही प्रतीत होते हैं । अथवा सुखकी इच्छा प्रत्येक प्राणीके चित्तमें सदृश विराजमान है इत्यादि । और केचित् आप्त उक्त विश्वास गम्य हैं । जैसे—पाप, पुण्य ईश्वरसत्त्व वेदादि पुस्तकोंमें प्रामाण्य इत्यादि, इनसे फलफल सबको नहीं होता, किन्तु यथार्थ वक्ताके वचनपर जिसको विश्वास है उसीको फल होसकता है दूसरेको नहीं ; जैसे—एकही शीतउष्णसहनरूप

क्रियासे संयमीको सिद्धि आदि सामर्थ्य तथा शरीर त्यागानन्तर शुभगति प्राप्त होतीहै । और असयमीको केवल शरीरकेश मात्रही होताहै । ऐसेही श्रद्धा विश्वासयुक्त पुरुषको गंगास्नानादिसे पापनिवृत्तिरूप फल अवश्य होताहै । तथा श्रद्धाहीन पुरुषभी शारीरिक मलापहरण कर स्वच्छताको लाभ करसकताहै । यदि कोई यवनभी कदाचित् आप्त उक्त उपदेशसे श्रद्धा भक्तियुक्त होय तो उसकेभी पाप अवश्य दूर होसकतेहै । जिसकी श्रद्धा भक्ति नहीं है उसके नहीं होते । (राजकुमार) आपने कहा सो मैंने जानलिया अब अकृतमे कहिये । (प०) हे राजकुमार ! पूर्वोक्त यावत् कर्मोंका भेद पुरुषप्रयत्नजन्यहै । ससारमात्रमें कोईभी ऐसी विहित वा निषिद्ध क्रिया नहीं हैं जो कि, पुरुष-प्रयत्नसे बिना होसकें । और प्रयत्नहीका नामान्तर उद्योग है । जिसको तुम कर्मवेग नामसे पुकारतेहो वहभी इसी जीवका पूर्वकृत उद्योग है पूर्वउद्योगसे उत्पन्न हुए फलोन्मुख कर्मोंको तुम प्रबल प्रबल पुकारतेहो क्या कदापि सुयोग्य पिताके विद्यमान होते पुत्रको स्वराज्य होसकता है ? प्रारब्धकर्मउद्योगहीसे जन्मलाभकर किंचित् काल स्थायी होय सदा एक रस उद्योगको कदापि नहीं दवा सकते । प्रारब्धकर्मोंका भोगानन्तर नाश होताहै इसलिये किंचित् काल स्थायी हैं और उद्योगजीवात्माका गुण जन्म जन्मान्तरमें भी तुल्यरूपसे विद्यमान रहताहै, याते प्रारब्धसे प्रबल है और पूर्व जो आपने कर्मवेगमे उदाहरणरूपसे महाराज नलका तथा पाण्डवोंका उपाख्यान सुनाया वहभी विचार करनेसे हमारेही पक्षका साधक प्रतीत होताहै, हमको वहा भी उद्योगही की न्यूनता प्रतीत होतीहै यदि और विद्याओंकी तरह महाराजा नलने द्यूतविद्यामें भी उद्योगसे अभ्यास किया होता तो विमातृज भ्रातासे द्यूत खेलकर पराजित कैसे होता किन्तु जसे पीछे द्यूतविद्या को सीख कर उसी महाराज नलने फिर उस विमातृजको द्यूतहीमे पराजित किया, वैसे प्रथमही करलेता याते द्यूतविद्याअभाव प्रयुक्त उद्योगकी न्यूनता स्पष्टही प्रतीत होतीहै, ऐसेही महाराज युधिष्ठिरभी जैसे शस्त्रविद्यामें अग्रगण्यथे वैसेही द्यूतविद्यामें भी उद्योगी होते तो क्या दुर्योधनादिसे द्यूतविद्यामें पराजित होते ? कदापि नहीं, याते हे राजकुमार । यह

दृढ निश्चयकर' कि जहां जहां यत्न करनेसे भी कार्यकी सिद्धि यथावत् नहीं होती वहा वहा उद्योगही की न्यूनता है जिन अल्पबुद्धि पुरुषोंको स्वकार्य-सिद्धिके लिये यथावत् प्रयत्न करना नहीं आता उन आलसी निर्लज्जोंका कार्य शेषमें यह उत्तर है कि (जो हमारी प्रारब्ध) वस्तुतः प्रारब्ध कुछ वस्तु नहीं उद्योगकी न्यूनताही को अशिक्षित लोग प्रारब्ध शब्दसे पुकारा करतेहैं ।

छप्पय ।

ध्रुव बालक उद्योगसाध निश्चल पद पायो ।

कर उद्योग नृसिंह दास प्रह्लाद बचायो ॥

उद्यम कर गज ग्राह काट निज दास उबारयो ।

कर उद्यम किल कंस वंश को मूल उपारयो ॥

इसी तौर केतक गिनो दासन हित हरि कीन जो ।

विन उद्यम नहिं कछु कियो आन जीवकी कथाको २

ऐसेही हे राजकुमार ! यदि उद्योग कुछ वस्तु न होता तो पाँच वर्षका बालक ध्रुव अपने पिता उत्तानपाद राजाकी गोदसे विमाताके उठानेसे कैसे क्रुद्ध होता और अपनी मातासे कैसे पूछता कि, हे मातः ! बड़े कैसे बनाजाताहै और उसको माता कैसे कहती कि, हे पुत्र ! तपश्चर्यासे उच्चपद प्राप्त होताहै । औ वह कैसे मातृवचनपर विश्वासकर उच्च निश्चलपदको प्राप्त होता, यदि तुम्हारी तरह प्रारब्ध परही विश्वासी होता तो उसके भी यही कहने योग्य था, कि, विमाताने हमको पिताकी गोदमेंसे उठादिया है क्या करे हमारी प्रारब्ध, हे राजकुमार ! उद्योगी पुरुषके मुखसे यह शब्द कदापि नहीं निकलता कि, हमारी प्रारब्ध किन्तु कार्यकी पूर्णरूपसे सिद्धि तक अपने उद्योगहीकी न्यूनता मानता चलाजाताहै, यदि प्रारब्धही मुख्य होती तो वैसेही परमात्माभी जानते कि, 'हमारा भक्त' प्रह्लाद स्वपितासे नानाविध छेशको प्राप्त होरहा है क्या करें उसको प्रारब्ध तो कैसे अपने प्यारे भक्तकी नृसिंहरूप होके रक्षा करसकते याते

परमात्माभी वृत्तिरूपसे उद्योगहीकी प्रधानता बोधन करते प्रतीत होते हैं, ऐसेही गजभक्तका ग्राह काटना तथा कसादिका नाश करना भी भगवान्का उद्योगहीकी प्रबलताको बोधन कर रहा है, हे राजकुमार ! उद्योगियोंकी प्रथा कहातक कहें, आपने एक टिट्ठिम पक्षीकी आख्यायिका नहीं सुनी जो कि प्रति दिन समुद्रके किनारेपर रहा करताथा और दैवात् उसके बच्चे समुद्रने बहालिये तो उसने प्रजा प्रेमाकुल होकर समुद्र शोषण करनेकी प्रतिज्ञा करली तो वे दोनों पति पत्नी अपने पक्ष समुद्रमें बारम्बार भिगोकर धूलिमें लोटनेलगे बहुतसे पक्षि-गणके उपदेश करनेसे भी वारण न हुए तो कई एक पक्षी उसकी सहायताभी करने लगे पक्षी प्रजाका दुःखवृत्तान्त गरुड भगवान्कोभी श्रवण हुआ शीघ्र जाकर समुद्रकिनारे अनेक पक्षिगणको व्याकुल देखा गरुडने समुद्रको एक पक्षकी झपट लगाई तो पीडितहो मूर्तिमान् बन हाथजोड आगे आन खड़ा हुआ, कहा कि, आज्ञा कीजिये दासने कौन अपराध करा है, गरुडने कहा कि, हमारी प्रजा तुम्हारे सम्बन्धसे क्यों दुःख उठारही है तो उसी कालमे समुद्रने टिट्ठिम पक्षीके बच्चे लाकर दिये और अति दीनतासे गरुडजीके आगे अपनी न्यूनता निवेदन करी. इसी रीतिसे हे राजकुमार ! यदि उद्योगी पक्षीभी महान् भारी कार्यको करसकतेहैं तो पुरुष उद्योगीसे न होंगे ? इसमे क्या कहना है । उद्योग पूर्ण तौरपर होना चाहिये कार्य अवश्यही होता है । देखिये पाचक पुरुष प्रतिदिन उद्योगसे पाक बनाताहै, यदि कुछ वीचमे प्रमाद न करे तो कदापि मन्द तथा अमध्य नहीं बनता. ऐसेही शिल्पविद्या कुशल पुरुष प्रतिदिन अनेक प्रकारके विचित्र कार्य बनाताहै । यदि वीचमें प्रमाद न करे तो सर्वथा सर्वा-गपूर्णही उतरतेहैं । वैसेही कृषिकार प्रतिवर्ष कृषी पृथिवीमें बोतेहैं. प्रमाद न होय तो सदाही शुभ फला करतीहै. प्रमादका कारण अनुद्योगी पुरुषके अम्या-सकी न्यूनताहै । और उद्योगी अम्यासी पुरुषको तो प्रमाद होना समझही नहीं ।

इति कर्मविभागे चतुर्थो विश्रामः ॥ ४ ॥

अथ पंचमो विश्रामः ५.

(राजकु०) आपका कथन यथार्थ है परन्तु कई एक स्थलों में व्यभिचारभी है जैसे पाचक पुरुष प्रतिदिन सावधानीसे पाक बनाताहै परन्तु जिसदिन खानेवाले पुरुषकी प्रारब्धमें वह भोजन न होय उस दिन कुत्सित जीवादिके सम्बन्धसे अवश्य अमक्ष्य होही जाताहै ऐसेही शिल्पकारभी अनेक प्रकारके कार्य्य बनाता है दैवात् किसी कार्य्यका विनाशभी होता है ऐसेही जव कृषिकारके भाग्य मन्द होते हैं तो उसकी खेतीभी वर्षासे या (जलोपल) गडोंसे नष्ट होती है अथवा मद होती है इसलिये जीवोकी प्रारब्धभी कुछ वस्तु अवश्य मानने योग्य है । (प०) हे राजकुमार ! तैने हमारे पूर्वोक्त सिद्धान्तपर सम्यक् दृष्टि नहीं दी अन्यथा ऐसी शका न होती हम जो यह कह चुके कि, जहां जहां कार्य्यका प्रतिरोध होता है वहां वहां ही सम्यक् प्रयत्न नहीं किया जाता भोजनस्थलमें यदि पाचक पुरुष सर्वथा सावधान रहे तो काकादि कुत्सित जीवोसे दूषित होनेकी कदापि सम्भावना भी नहीं हो सकती और शिल्पविद्याके उदाहरण शिल्प विद्यानिपुण यूरूपियन लोग साक्षी हैं उनसे पूछ देखो यदि वह कहें कि आधे कार्य्य हमारे सुघर जाते हैं और आधे प्रारब्धके वेगसे विनष्ट होजाते हैं तो हम भी मान लेंगे कि, प्रारब्ध बड़ी प्रबलहै, परन्तु यदि वे कहें कि एकही कार्य्यको हमने एक सहस्रवार किया तो अच्छाही होता रहा पर उसके पीछे एकवार फिर किया तो अच्छा न बना हम अमुक वातसे चूक गये इत्यादि तो ऐसे स्थलमें प्रारब्ध विचाराने क्या किया, वे तो अपनी चूक आपही मानलेतेहैं (और चूक होनेमें अभ्यासकी न्यूनताही कारणहै) और अभ्यास उद्योगहीसे होताहै इसलिये उसीको विजयी मानना उचित है । परन्तु शोकहै कि विदेशी लोग उसीको अपनी भूल मानकर आंगेके लिये उस भूलसे बचतेहैं और हमारे देशी लोग उसीको अपनी प्रारब्ध मानकर बारवार उसी मूर्खतामें पंचतेहैं, विचारना चाहिये कि, यदि कोई कुशल धानु-

ष्कपुरुष एकही लक्ष्यको सहस्रवार भेदन करचुका होय उसके पीछे एकबार कदाचित् उसका निशाना चूकजाय तो उस चूकनेमें उसका प्रमादही कारण है किन्तु अति असम्भावित शशशृङ्गायमाण प्रारब्ध नहीं है शेष रहा वर्षादिसे कृषि आदिका प्रतिरोध सो वह भी विचारणीय है कि वर्षाका अत्यन्तभाव-भाव खेतीकी प्रारब्धसे है (१) अथवा खेतीवालेकी प्रारब्धसे है (२) वा जिन जोवोंका वह कृषिजीवन है उनकी प्रारब्धसे है (३) वा जो जीव वर्षाकी भावामात्रसे प्राणरहित होजातेहैं उनकी प्रारब्धसे है (४) किंवा जिन जीवोंको वर्षा सत्त्वासत्त्वसे अत्यन्त सुख या दुःख हुआ है उनकी प्रारब्धसे है (५) अथवा राजाके 'पुण्य पापयुक्त वर्षादिका अत्यन्त भावामात्र है (६) किंवा यावत् समुदायकी प्रारब्धसे है (७) यदि किसी एककी प्रारब्धसे कहो तो विनिगमना विरह अर्थात् तुम जिसकी प्रारब्धसे कहो तो उससे दूसरेकी हम कहेंगे तो तुम्हारे पास अपने पक्षकी सिद्धिके लिये कोई प्रबल युक्ति नहीं है यदि कहो कि, यावत् प्राणियोंकी प्रारब्धसे मिलकर वर्षादि कार्य होते हैं तो यह भी ठीक नहीं एक उपादान-कारणसे वा निमित्तकारणसे एक कालमें विचित्र नानाकार्यका उद्भव शास्त्रसिद्धान्तसे विरुद्ध है । तथा लोकमें भी अदृष्टचर है प्रकृतमें यावत् जीवोंके अदृष्ट मिलकर वर्षादि द्वारा कतिपय जीवोंको सुख वा दुःखके हेतु है ऐसा कथन है परन्तु यह पूर्वोक्त विचारसे श्रद्धेय नहीं है । इस लिये हे प्रिय-दर्शन ! आपको यह अवश्य निश्चय करना चाहिये कि उद्योगके आगे प्रारब्ध कुछ वस्तु नहीं है केवल आलसी अनम्यासी लोगोंकी लज्जाका प्रतिरोधक कल्पित शब्द मात्र है, शीत, उष्ण, वर्षा, वायु आदि सर्वदा अपने समयके अनुसार परमेश्वरकी आज्ञा तथा इच्छा अनुरोधसे अनायास होते रहते हैं सामान्य रूपसे किंसी २ शास्त्रकारने ऐसे स्थलमें जीवोंके अदृष्टभी सहकारी मानेहैं परन्तु उद्योगकी प्रधानता सर्वतत्रसिद्धान्त है । (राजकु०) वर्षादिके करनेमें किसका उद्योग है । (प०) इस देशमें तो हमारे "यज्ञाद्भवति पर्जन्यो"

१ निश्चित एक पक्षको कहनेवाली युक्तिका नाम विनिगमना है उसका विरह अर्थात् घभाव ।

[गीता--श्लो० १४--३] इत्यादि शास्त्रवचनोसे पुरुषकाही उद्योगहै क्योंकि इसका नाम शास्त्रमे उद्योगभूमि है और देशान्तरोमें सर्वत्र सर्वान्त-
र्गामी परमात्माका या तदधीन देवोंका उद्योगहै साधारणरूपसे उसमे जीवोंके
अदृष्टभी कारणहैं । (राजकु०) यदि इस देशमेभी ईश्वरहीका या तदधीन देवोंके
प्रयत्न से वर्षादि मानलिये जायँ तो हानि क्याहै । (प०) जिस वार्ताका
शास्त्रने हितपूर्वक उपदेश कियाहै उसको देशान्तरोके उदाहरणोसे न
मानना अपनी मूर्खताहै ऐसे तो पर्वतोंके स्वयं झरने झरते देखकर मरु-
भूमिके मनुष्योको भी जलार्थ प्रयत्नशील नहीं होना चाहिये । और ऐसे
विषयमें उनको किसीका कहना न मानना चाहिये । परन्तु ऐसा देखने-
मे तो नहीं आता किन्तु जैसा जहां उचितहै वहां वैसा उपाय सब कोई
करताहै इसरीतिसे बोधक शास्त्रभी त्यर्थ नहीं बनता क्योंकि वह इस
देशकी आवश्यकताका बोधकहै (राजकु०) पूर्व आपने प्रारब्धका
भोगानन्तर नष्ट होना कहा और उद्योग आत्माका गुण सर्वदा विद्यमान
रहनेवाला माना तो क्या उद्योगकी तरह प्रारब्ध आत्माका गुण नहीं है ? ।
(प०) हे प्रिय ! प्रारब्ध नाम अदृष्ट का है उसको भी तत्रकारोने आत्माका
गुणही मानाहै । (राजकु०) तो फिर निर्बल सबलमे प्रयोजक कौन रहा ?
(पं०) उनका स्वरूपही प्रयोजक है । देखिये प्रारब्धको कदापि कोई
किसी इन्द्रियसे प्रत्यक्ष नहीं करसकता, इसीलिये तत्रकारोने उसको सर्वथा
अतीन्द्रिय पदार्थ मानाहै । और यत्नपुरुषकी प्रवृत्ति निवृत्ति तथा जीवन योनि-
भेदसे तीन प्रकारका है । रागबुद्धिवाले पदार्थमें पुरुषका प्रवृत्तिरूप प्रयत्न
होताहै । और द्वेषबुद्धिवाले पदार्थमे निवृत्तिरूप पुरुषप्रयत्न होताहै । शेष रहा
जीवन कारण सो वह पुरुषके श्वास प्रश्वासकी गतिसे अनुमेयहै अर्थात्
जीवके श्वास प्रश्वासोंको भीतर बाहर खैचने फैकनेवाला कोई पुरुषप्रयत्न
अवश्यहै । एव प्रयत्नके तीन अशोंमे दो प्रत्यक्ष हैं और एक अनुमेय
है और अदृष्टकी शुभाशुभ भेदसे दो अश हैं सो वे दोनोंही अनुमेय हैं
याते निर्बलहैं । प्रत्यक्षप्रमाण, अनुमानप्रमाणसे ज्येष्ठ होनेसे प्रबलहै इसीलिये

उसके विषयपदार्थभी अनुमित पदार्थोंसे प्रबलहीहैं । (राजकु०) पूर्व आपने प्रयत्नको नित्य मानाहै और प्रारब्धका भोगानन्तर नाश मानाहै । सो यह मन्तव्य आपका यथार्थ नहीं प्रतीत होता, क्योंकि दोनों आत्माके विशेष गुणहैं । इसलिये प्रायः तुल्य स्वभाववाले होने चाहिये । (प०) हमारा नित्यानित्य माननेसे यह तात्पर्य नहींहै कि, एकका विनाश होताहै और दूसरेका होताही नहीं किन्तु यह तात्पर्यहै कि, जैसे भोगानन्तर प्रारब्धसे प्रारब्धका नाश होताहै वैसेही यद्यपि तत्तत् कार्यान्तर तत्तत् पुरुषप्रयत्न काभी विनाश होताहै । तथापि प्रयत्नत्वेन प्रयत्न मात्रके विनाशका सम्भव नहीं है क्योंकि ईश्वर प्रयत्नको तत्रकारोने नित्य मानाहै और प्रारब्ध ईश्वरकी किसी शास्त्रकारको अगीकार नहींहै । इसलिये प्रयत्न नित्य भी है । (राजकु०) महाराज हमारा तो जीवके प्रयत्न तथा प्रारब्धमे विचारहै । आप ईश्वरको उदाहरणमे क्यों लातेहैं । (प) हे प्रिय ! विचार तो हमभी जीवमात्रमे ही करतेहैं यह तो केवल तेरेको प्रारब्धसे अधिकदेश ईश्वरमे प्रयत्नका स्वराज्य मात्र दिखलायाहै । तात्पर्य यह कि अधिकदेशमें स्वराज्यवाला राजा जैसे न्यून देशवर्ति राजाते निर्वल कदापि नहीं होता अर्थात् सर्वथा प्रबलही होताहै वैसेही अधिक देशवृत्ति प्रयत्नभी कदापि कल्पित प्रारब्धसे निर्वल नहीं होसकता किन्तु सर्वथा प्रबलही रहता है । (राजकु०) महाराज अनेक प्राणी जन्मान्व जन्मपंगु जन्मवधिर जन्मकुछी होतेहैं । और अनेक प्राणियोंको यही रोग जन्मान्तर कुछ काल पीछे प्रस लेतेहैं, ऐसे स्थलमे बिना पूर्वप्रारब्धसे उनमें कौन कारणान्तर होसकताहै । (प) हे प्रिय ! दृढ होकर शास्त्रसिद्धान्तको श्रवण कर न्याय, मीमांसा, सांख्य, योग, वैशेषिक तथा वेदान्त ये छः शास्त्रहैं । उन छहों मेसे न्याय तथा वैशेषिककारने कार्य्यके उत्पादक कारण समवायि, असमवायि तथा निमित्त भेदसे तीन मानेहैं वाकी चारो शास्त्रवालोंने उपादान तथा निमित्त भेदसे दोही कारण मानेहैं । उपादानकारणही को न्याय वैशेषिककार समवायिकारण नामसे बोलतेहैं । केवल शास्त्रकी बोलीमात्रका भेदहै । जिससे जुदा होकर कार्य्य प्रतीत न होसके किन्तु कार्य्यमात्रमें अवयवरूपसे कारण अनुस्यूत होय वह उपादानकारण है । जैसे घटरूप कार्य्यका मृत्तिका

है अथवा पटका तन्तु है, असमवायि कारणके लक्षण तथा उदाहरणको प्रकृता-
 नुपयोगी होनेसे तथा सर्वतत्रसिद्धान्तसे असिद्ध होनेसे नहीं लिखा है । कार्यसे
 जुदा रहकर कार्यजनकका नाम निमित्तकारण है, वह साधारणासाधारण भेदसे
 दो प्रकारका है । यावत् कार्यके प्रति कारण का नाम साधारण कारण है
 जैसे ईश्वर ईश्वरका ज्ञान ईश्वरका प्रयत्न ईश्वरकी इच्छा काल जीवोंके अदृष्ट दिशा
 प्रागभाव प्रतिबन्धकाभाव ये नव कार्यमात्र के प्रति कारण हैं इसलिये साधारण
 कारण है । जो तत्तत् कार्यके प्रति जुदा जुदा कारण होय वह असाधारण
 कारण होता है जैसे—घटादि कार्यके प्रति दण्डचक्रकुलालादि हैं तथा पटके प्रति
 तुरी वेम तन्तुवायादि हैं । अब प्रकृतमें विचार श्रवणकर अन्धता वधिरता सूकता
 पंगुता कुष्ठिपनादि अनन्त रोग स्थूल शरीरमें प्रतीत होनेवाले हैं । आत्माके धर्म तो
 देहात्मवादी मतके सिवाय बनही नहीं सकते । और न किसी शास्त्रकारने मानेही
 हैं । (राजकु०) मैं अन्ध हो । मैं वधिर हो । मैं पंगु हों । मैं कुष्ठी हों इत्यादि
 प्रत्ययो से तो यह धर्म जीवात्माहीके प्रतीत होते हैं किन्तु शरीरके नहीं प्रतीत होते
 (प०) प्रत्ययोकी क्या कथा है प्रत्यय तो यहमी होते हैं कि, मैं ब्राह्मण
 हूँ—मैं क्षत्रिय हूँ—मैं वैश्य हूँ—मैं शूद्र हूँ—क्या कदापि यह आत्माके धर्म
 होसकते हैं कभी नहीं, जिन प्रत्ययोंका शरीरही मे सिवाय अपने मुखके वा
 सिवाय स्वकृतचिह्नके कोई विवेचक नहीं है, वे प्रत्यय आत्माके धर्म हैं यह
 कहना तो अतिही विचारशून्य है, हा मेरे नेत्रोंसे दीख नहीं पडता, मेरे
 कर्णसे सुनाई नहीं देता, मेरा शरीर पंगु है, मेरा शरीर कुष्ठी है यह प्रत्यय
 यथावत् हैं, याते यह निर्णय हुआ कि अन्धता आदि यावत् धर्म शरीर के हैं
 आत्माके नहीं उसमें भी यह विचारणीय है कि, शरीरके उपादान कारणकी
 न्यूनतासे अन्धता आदि यावत् रोग होते हैं किन्वा निमित्तकारणकी न्यूनतासे,
 स्थूलशरीरका उपादानकारण मातापिताके रक्त वीर्य हैं, असाधारण निमित्त-
 कारण माता पिता हैं साधारण निमित्त कारण पूर्वोक्त ईश्वरादि नव हैं परन्तु
 एक अंतिम प्रतिबन्धकाभावको त्याग कर समी कल्पित हैं क्यों कि, कितने
 वादी ईश्वरको मानते हैं कितने नहीं मानते, वैसेही उसका ज्ञान यत् इच्छा

भी हैं, जो ईश्वरहीको नहीं मानते, वह उसकी इच्छा तथा ज्ञानको क्या मानेंगे वैसे ही कालको कितने वादी मानते हैं कितने नहीं मानते, वैसेही अदृष्टकोभी कितने वादी नहीं मानते, दिक्कोभी कितने वादी नहीं मानते, प्रागभावकोभी कितने नहीं मानते, प्रतिबन्धकाभावकी कारणतामें भी भारी विवाद है परन्तु जो आचार्य इन नवको कारण मानते हैं वेभी साधारणकारण सामान्य-रूपसे मानते हैं इस कल्पितसमुदायको विशेषरूपसे कारणता कौन सुयोग पुरुष मान सकता है, जो पदार्थ आपही सत्त्वासत्त्व सन्देहसे विवादास्पद होवे उसको विशेषरूपसे कारणता कैसे बनसकती है ? उसमें भी जो केचित् विचार-शून्य पुरुषोंका साधारणकारण समुदायके भी किसी एक अशपर केवल ईश्वरपर या उसकी इच्छापर या अदृष्टादिपर निर्भर है कि, जो होताहै सब ईश्वरही करनेवाला है या उसकी इच्छासे ही होताहै या जो हुआ हमारे भाग्यसे हुआ उनकी क्या प्रशंसा करे । ऐसे शास्त्रशून्य अधम विचार पुरुषोंके तो चाहो कोई सावधान बैठके वस्त्र उतारले तो वे कभी नहीं बोलेंगे, क्योंकि उन्हें प्रारब्धपर दृढ विश्वास होचुकाहै, और सुयोग्य शास्त्रीयपुरुषोंका तो यह सिद्धान्त है कि यदि कार्यमें किसी प्रकारको न्यूनता होय तो उपादानकारणका दोष है या असाधारण निमित्तकारणका दोष होवे है, प्रकृतमे अन्धतादि रोगोमे उपादानका दोष भी है जो जीव जन्म अन्ध वा बधिर वा पशु उत्पन्न हुआ है उसके शरीरका कारण रक्त वीर्य स्वच्छ नहीं हैं, स्वच्छ न होनेमें माता पिताकी मन्दप्रज्ञता है किंवा गर्भरक्षा यथाविधि नहीं हुई तो भी बालक अंग भंग उत्पन्न होताहै, हे प्रियदर्शन राजकुमार ! अधिक क्या कहू यदि आयुर्वेद-विधिविहित संपूर्ण क्रिया होय तो मैं प्रतिज्ञा करता हू कि, तेरेसेभी दस गुण अधिक सुदरस्वरूप सन्तति प्रादुर्भूत होसकती है, गर्भमें अन्धता बधिर-तादि दोषोंका होना केवल गर्भाधानमें मातृपितृप्रमाद है किंवा माता पिताके कुपथ्यमक्षणसे रक्तवीर्यगत दोष हैं यह निश्चय करके चित्तमें धारण कर । (राजकु०) महाराज जो पुरुष जन्मसे पीछे रूग्ण होजाते हैं उनकी क्या व्यवस्था है । (पं०) हे प्रिय ! पौडश वर्षके अभ्यन्तर यदि अन्धतादि रोगाकुल होय तो प्रायः माता पिताका दोष है क्योंकि, उन्होंने कुपथ्य कुछ

भक्षणार्थ बालकको दिया उस भक्षणसे उसको रक्तविकार हुआ माता या खसरा (चेचक) शरीरमें व्याप्त हुआ उससे अन्धता या बधिरता प्रादुर्भूत हुई, षोडश वर्षसे ऊपर होय तो पुरुषका अपना प्रमाद है जो रोग चाहो करलेवो । (राजकु०) कितने लोग अतिपथ्यभी करते हैं तो भी रुग्ण ही दीख पड़ते हैं । (प०) पथ्य भी रोगोत्पत्तिसे पूर्वही अपेक्षित है अन्यथा प्रथम तो अतितिक्त वा अतिकटु भक्षण करके वा अतिभोगादि व्यसनोसे अर्शादि रोगको उत्पत्ति करली पीछे पथ्य करते रहें तो कौन कामका, हां पश्चात् पथ्यसे भी रोग वृद्धिको प्राप्त नहीं होता परन्तु निर्मूल यथावत् औषधी बिना होता नहीं है, हे प्रिय ! यदि अकस्मात् रोगोंकी उत्पत्ति होय तो पतजलि आदि महर्षियोंके चरकादि पुस्तकोंके निदानप्रकरणही व्यर्थ होजावेगे याते यह निश्चय कर जो कुपथ्यके सिवाय रोगोत्पत्ति कदापि नहीं होती । (राजकु०) जो आजन्म संयमी हैं उनको भी रोग प्रसेह है । (प०) मैंने आजन्मसंयमी भी कुपथ्यके प्रभावसे विषूचिका मृत्युसे मरते देखे हैं ।

इति कारणविचारे पञ्चमविश्रामः ॥ ५ ॥

अथ षष्ठ विश्राम ६.

(राजकु०) महाराज ! शुभ कुलमे जन्म तो पूर्वप्रारब्धसेही होता है । (पं०) शुभ कुल तुम किसको मानतेहो । (राजकु०) जो वर्णसंकरशून्य ब्राह्मण वा क्षत्रिय वा वैश्यकुलमे होय । (प०) तो अनेक युगोंका ससार है यद्यपि पुरुष ऐसे कथंचित् मिल सकते हैं जो परस्त्रीगामी, नहीं हैं तथापि स्त्री पतिव्रता दुर्लभ है यदि वशपरपरामे एकभी स्त्री दुष्टा होय तो वर्णसंकर तो होचुका । परन्तु संसारमें तो प्रायः स्त्री दुष्टा है तो फिर कौन किस वश वा वर्णका है यह कैसे निश्चय होवे । जिस नाममात्र ब्राह्मण या क्षत्रिय कुलको तुम सबसे उत्तम मानते हो वह हमारेही आतृवर्ग अनेक संज्ञामात्रके ब्राह्मण विचारे कायस्थो वा कलवारोंके हुक्के भरने पर वा बिछाई करनेपर वा रोटी

वनाने पर मृत्यु बने हैं. हे प्रियदर्शन ! ऐसी उच्चकुलीनता ईश्वर किसीको न देवे यह तो परम अधमता है । (राजकु०) तो फिर आप उच्चपदस्थिति कैसे मानते हैं । (प०) हे प्रिय ! उच्च नीच भाव तो कालके भेदसे होता है किसीकालमें किसी गुणसे मान्य होता है और किसीकालमें किसीसे, पूर्वकालमें तो यह ब्राह्मणादि शब्द अन्वर्थ सज्ञाके बोधक थे अर्थात् यौगिकन्युत्पत्ति लभ्य शब्द थे जैसे 'ब्रह्म' वेदका नाम है उसको जो अध्ययनकरे वह ब्राह्मण कहाता था और 'क्षत्र' राष्ट्रका नाम है उसके पालनमें जो साधु हो वह क्षत्रिय कहाता था, विश-कृपिकारक वा पशुपालक वा क्रय करनेवालेकी सज्ञा है उसीको ही वैश्य भी कहते हैं, शुच पवित्रताका नाम है उसको जो द्रवण करे अर्थात् ल्यागे वह शूद्र कहाता था इस रीतिसे चारों वर्ण विभक्त थे, परन्तु वर्तमान कालमें तो चारों शब्द रूढ़ी होगये हैं चाहो शूद्रोकाभी उच्छिष्ट भक्षण करावे परन्तु शिखा सूत्र मात्रके अपने मुखकेही ब्राह्मण बने रहते हैं वैसे ही क्षत्रियादि भी दूसरेकी रक्षा तो दूर रही आपही मूपकतक जीवसेमी भयभीत होतेहैं यह प्रताप सब वर्णसकरताहीका है यदि कदाचित् शुद्धवशावली देशमात्रमें एकभी होय तो उसी कुलका एकही ब्राह्मण वा एकही क्षत्रिय देशमात्रकी रक्षाकेवास्ते बहुत है । (राजकु०) महाराज ! वीर्य्यका हाल तो माताही जाने परन्तु प्रचलित जो ब्राह्मणादि जातियों हैं वे तो यथार्थ हैं उनका व्य-त्यास तो नहीं दीखता । (प०) हे प्रिय ! यदि तुम देशान्तर भ्रमण करो तो तुमको जातिव्यत्यासका मर्म मिले, देखिये प्राचीन लोगोसे सुना है कि, श्रीकाशीजीमें प्रथम नवघर गंगापुत्रोके थे जैसे २ यात्रीलोगोंसे उपलब्धि देखी वैसे २ वृद्धिको प्राप्त होने लगे अर्थात् सहस्रों गोपालकभी गंगापुत्र बनगये, ब्राह्मणोंसे अधिक ब्राह्मण बनकर पुजवाने लगे, ऐसीही दशा यावत् तीर्थोंपर है, अंगरेज सरकारका राज्य है कोई अत्याचारका शासन ठेता नहीं जो चाहे सो ब्राह्मण तथा क्षत्रिय नाममात्रका बन सकता है । (राजकु०) तो फिर वर्तमान समयमें उत्तम कौन है ? (प०) द्रव्यबहुल पुरुष या, विद्याबहुल पुरुष, सो विद्या व्यावहारिक विद्या तथा पारमार्थिक विद्या भेदसे दो प्रकारकी है—पारमा-

र्थिक विद्याहीका नाम ब्रह्मविद्या है, उस विद्यावाला पुरुष सर्वोत्तम है, द्रव्य तथा विद्या उद्योग विना होते नहीं इसी वार्ताको आगे सविस्तर कहेंगे ।

इति शुभकुलजन्मविचारे पष्ठो विश्रामः ॥ ६ ॥

अथ सप्तम विश्राम ७.

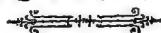
(राजकु०) सुन्दर स्वरूपवाला शरीर तो पूर्वकृत शुभ कर्मसे ही मिलता होगा । (प०) इसका उत्तर तो हम पूर्व कर चुके हैं कि, यदि आयुर्वेदकी शिक्षापूर्वक खानपानादि व्यवहार स्त्री पुरुष दोनोंका होय तो निश्चय ही ऐसी संततिको उत्पन्नकरेगे कि, जिसके अवलोकनसे प्राणीमात्रके नेत्र तृप्त न होवें, तो फिर कहियत अदृष्टोके माननेका कौन काम है । (राजकु०) महाराज ! अनेक पुरुष आयुर्वेदका नामभी नहीं जानते परन्तु उनकी संतति अतिसुन्दर उत्पन्न होती है, वहां पूर्व भाग्यविना कौन कारण बनसकता हैं । (प०) यदि किसीकी धृणाक्षरन्यायसे संतति सुन्दर भी होय तोभी नियतकारण व्यर्थ नहीं होसकते, जैसे—यदि तुम किसी मित्रको अपने गृहमे बुलाया चाहो परन्तु वह विनाही बुलाये अकस्मात् कालपर पहुँचे तो क्या वह अपने प्रयत्नसे विनाही आया है कदापि नहीं, उसने आनेके वास्ते यथायोग्य प्रयत्न अवश्य किया है, परन्तु न्यूनता इतनी है कि, उसको निश्चय नहीं है कि, मेरे प्रयत्नका यह फल होगा परन्तु स्पष्ट लोकमें यह व्यवहार होता है कि, आइये आप तो मेरी प्रारब्धसे आपही आगये । वैसेही आयुर्वेदसे विनाभी यदि अकस्मात् उतनाही प्रयत्न होजाय तो कुछ बाधक नहीं संतति अवश्य ही शुद्ध सुन्दर होगी परन्तु भेद इतनाही शेष रहा कि विधिपूर्वक चलनेवालेकी सन्तान नियमसे स्वच्छ होगी, इतरकी कथंचित् होगी । (राजकु०) महाराज तत्तत् देशमे जो तत्तत् शरीर अवयवकी न्यूनता वृद्धि वह कि प्रयुक्त है, जैसे—पञ्जाब देशमे अन्ध अधिक हैं, पूर्वदेशमें अण्डकोशवृद्धिवाले अधिक हैं, नेपालमे निम्ननाकवाले अधिक हैं, चीनमें प्रायः स्मश्रू (दाढी) रहितपुरुष हैं, यूरोपमें गौरवर्ण-प्रायः

हैं इत्यादि । (प०) इसका उत्तर प्रारब्धवादीके मतसे क्या है ? (राजकु०) वह तो यह कहेगा कि जिसको प्रारब्धने जैसा करना है वैसेही देशमें जन्म देगी । (प०) तो फिर तत्तत् न्यूनतायुक्त उस उस देशके सर्व जन होने चाहिये अर्थात् पजाबमें सभी अन्ये होने चाहिये, पूर्वदेशमें सबके अण्डकोश वृद्ध होने चाहिये, इत्यादि और ऐसा तो है नहीं बहुतलोग नीरोगभी तत्तत् देशमें विद्यमान हैं । (राजकु०) जो लोग प्रसिद्ध तत् देशीयरोगसे रहित हैं । उनके पुण्यविशेष रोगकी अनुत्पत्तिसे सहकारी हैं याते उनको रोग नहीं हुआ । (प०) ऐसे पुण्यविशेषोंने द्वितीय देशमें जन्मही क्यों न देदिया । (राजकु०) कुछ उस भूमिका भोगविशेष कल्पना करेगे । (प०) काहेको शास्त्रविरुद्ध और अनुभवविरुद्ध कल्पना करनी । (राजकु०) तो फिर आप किसका दोष मानते हैं । (प०) हम तो पूर्व कहचुके कि, कुपथ्य यावत् रोगोंका मूलकारण है, जैसे—पञ्चावमें रक्त (खून) विकारकी वस्तु अधिक खानेसे शरीरमें व्रण होनेसे पुरुष अन्ध होता है, पूर्वमें जल वातुल है । और वस्तुभी यदि वातुलही सहकारी मिलजायें तो अवश्य जल या वायुनाडीद्वारा अण्डकोशमें वा जांघोंमें उतरजावेगा अण्डकोशवृद्धि प्रायः अधिक विषयासक्त पुरुषहीकी होती है, परन्तु पूर्वही इस रोगकी अनुत्पत्तिहित जो पुरुष दण्ड युद्धादि शरीरचेष्टा करा करते हैं उनको यह रोग कदापि नहीं होता ऐसे ही नेपालमें भी यद्यपि वैद्योंने निर्णय नहीं किया परन्तु कोई एक ऐसी औषधी अवश्य है जिसके भक्षणसे गर्भाधानकालहीमें नाक निम्न होजाताहै । किंवा कोई एक अन्न ऐसा अवश्य होगा, जिसकी माताने उस अनिर्णीत अन्न औषधीको नहीं खाया उनके नाक, यथावत् सुन्दर हैं । चीनदेशमें श्मश्रूके अभावमें भी अन्न औषधीही कोई एक कारण है । ईश्वर अंगरेज सरकारका राज्य यथावत् स्थिर रखे थोड़ेही कालमें इन सभी बातोंका निर्णय होजावेगा और यूरोपदेशमें शीत अधिक है और खानेकी वस्तु चावल आदि श्वेतपदार्थ हैं याते सब लोग गोरे हैं, दूर काहे जाते हो शीतप्रभावहीसे काश्मीरनिवासी सभी गोरे हैं, इसी तौर उपादानकारण किंवा निमित्तकारणकी विचित्रतासे कार्य विचित्र स्वयही होते हैं कतिपय तन्त्रसिद्धान्तसिद्ध कल्पित प्रारब्धके माने बिना कौन हानि है, प्रत्युत प्रारब्ध के मानने से देशकी इतनी

हानि है कि, कितने सुयोग पुरुष प्रारब्धके भरोसे पर बैठे हैं और परिवारको उपार्जनकर खिलना तो दूर रहा आपही प्रतिदिन क्षुधापीडित रहतेहैं। (राजकु०) कितने रोग औषधी करनेसे भी शात नहीं होते याते जानाजाताहै कि, कुछ प्रारब्धवेग भी प्रलब्ध है । (पं) प्रियदर्शन ! यदि सुशिक्षित वैद्यके हाथसे औषधी खाई जाय तो शत रोगोमे से एक रोग चाहो न भी दूर होय तो भी एकोनशत तो अवश्य ही दूर होंगे । उस एकके न दूर होनेमें भी वैद्य ही की न्यूनता है उसने निदान रोगका नहीं पहचाना याते औषधीने अपना बल नहीं दिखलाया तत्तत् रोगकी शास्त्रविहित तत्तत् औषधी अवश्य ही रोगनाशक है इसमे कुछ भी सन्देह नहीं है ।

इति सुन्दरस्वरूपादिविचारे सप्तमो विश्रामः ॥ ७ ॥

अथाष्टम विश्राम ८.

(राजकु०) कितने अकस्मात् जलमे डूबजातेहैं । कितने पृथिवीमें दब जातेहैं । कितनोंको अग्निदाह होता है कितनोकी सर्पादिजीवोंसे मृत्युहोवे है । कितनोको सिंहादि जीव मक्षण करतेहैं क्या यह विचित्रता प्रारब्ध से बिना होसकती है । (पं०) जो जीव जलमे डूबतेहैं वहां भी उद्योगहीकी न्यूनता है । यदि कोई पुरुष तरण योग्य अल्पजलमे डूबाहै तो वहा उसका तरण-विद्याको न जाननाही उद्योग की न्यूनता है, यदि समुद्रादि दीर्घजलमें डूबाहै तो वहां जलयान वहन करनेवाले पुरुषोंके उद्योगकी न्यूनता है, यदि वे सुशिक्षित होवे तो जलमे डूबने की सम्भावना ही नहीं होती । देखिये यदि यूरोपदेशनिवासियोंका कदाचित् समुद्रमे जहाज डूबजावे तो वह लोग सूक्ष्मविचारसे उसके निमित्तका अन्वेषण करतेहैं । विचारकर ऐसा यत्न करतेहैं कि, फिर उस कारणसे कदापि नहीं डूबनेपावे, परन्तु यदि हमारे देशके व्यापारी महात्माका जहाज डूबै तो वह सिवाय प्रारब्धसे कुछ दूसरी वार्ताही नहीं करता, केवल मन्तव्यही का भेद है । परन्तु किस मन्तव्यमे देशको अधिक लाभ होसकता है यह विद्वान्लोग कृपाकर सोचे और

प्रकाश करै जिससे देशका उपकार होय, हे प्रिय ! ऐसेही जो पृथिवीके भागके नीचे कूपादि खननकालमे या गृह आदि रचनाकालमे या गृह आदि विनाश-कालमे दबजातेहैं—यदि वह अधिक आयुः हैं तो उनकीही अल्प प्रज्ञताहै क्योंकि उन्होंने प्रथम नहीं सोचा कि यह गृह या कूपादि गिरनेवालेहैं । और यदि अल्प आयुहैं अर्थात् बालकहैं तो उनके रक्षकोंकी वा मातापिताकी मूढता है हमने तो सिद्धांत की वार्ता तुझे कहदी इस देशके मूढलोग अपनी मूढता से कार्य नाशकर प्रारब्धके शिर मलाकरते हैं । (राजकु०) एक पुरुषसे मैंने सुनाथा कि, कूपखननकालमे कूपके ऊपरसे मिलजानेसे एक पुरुष नीचेही दब गया तो दूसरे साथके पुरुषोंने उसके मरनेका निश्चय किया याते मृत्तिका दूर कर उसको न निकाला परन्तु पट्मास पीछे उसी भूमिमे समीपही जब उन्होंने द्वितीय कूप निकाला तो उसने नीचेसे उच्चस्वरसे कहा धीरे २ मट्टी निकालो, लोग भयभीत हुए बहुत शब्द उसका सुना तो उससे प्रश्न उत्तर करने से निश्चय हुआ कि, अमुक पुरुष है धीरे से निकाला तो अति कोमल शरीर युक्त जीवित पुरुष निकला, लोगोंने उसे पूछा कि तुमने इतने दिन नीचे क्या भक्षण किया ? तो उसने कहा कि मेरे को यथार्थ ज्ञान तो नहीं परन्तु ऐसा प्रतीत होता था कि, जैसे प्रतिदिन दुग्ध का कटोरा पान करता हूँ । कुछ दिन पीछे वही पुरुष फिर बलिष्ठ हुआ और यथावत् कार्य करने लगा तो कहिये ऐसे स्थलोंमें प्रारब्धविना कौन रक्षक होसकता है और कौन दुग्धके कटोरे पहुँचा सकता है । (५०) प्रथम तो यह वार्ता ही असम्भवसी प्रतीत होती है क्योंकि पट्मास भूमि नीचे दबनेसे कोई जीने को सिवाय योगिके समर्थ नहीं यदि कदाचित् आप्त पुरुष ने देखा है उसने ही आप को कहा है तो ऐसा होसकता है कि, जिस स्थलमे वह दबाथा वहां से द्वास बाहर जानें-का छिद्र अवश्य होगा और विचारशून्य होकर उसने मृत्तिका भक्षण करी होगी, जिसकी धारणशाली प्रज्ञा न रहे उसको मृत्तिका क्या और दुग्ध क्या । (राजकु०) क्या मृत्तिका भक्षणसे पुरुष जीसकताहै । (५०) मृत्तिकाहीसे तो जीता है । (राजकु०) महाराज जीव मो अनोदकसे जीतेहैं । (५०) हे प्रिय ! उदक

तो उसके पास भी बहुतथा और अन्न नाम तो खाने की वस्तुका है जिस जीव को जो खानेका अभ्यास पड़जाय उसके वास्ते वही अन्न है । मृत्ति-का भक्षणकरकेभी ससारमे सर्पादि अनेक जीव जीते हैं दुग्धके कटोरे की वार्ता को बुद्धि नहीं मान सकती । (राजकुमार०) मैंने सुना एक गर्भवती किसी यवनकी स्त्री मर गई प्रसूत होनेहीको थी परन्तु यवनों ने पृथिवी-मे दबा दी रात्रिको उसी शव को शृगालने निकाला तो उसके पेटसे जीवित बालक निकला, प्रातः लोगोंने देखा बालकको उठा लाये यथावत् उस बालक ने अपनी आयु भोगी, कहिये ऐसे स्थलोमें सिवाय प्रारब्धके उद्योग क्या कर सकता है । (प०) हमारा यह सिद्धांत नहीं है कि, उसका उद्योग उसीहीके भोगके वास्ते है किन्तु जैसे एक पिताके उद्योगसे कितने पुत्रादि खातेहैं वैसेही बालक के जीनेमे शृगालका उद्योगही कारणहै यहि वह न निकालता तो कदापि बालक न जीता प्रारब्धपापिनी तो उस अनाथ को दबाही चुकी थी, परन्तु उद्योग की कृपासे उसकी जान बच गई । (राजकु०) प्रारब्धहीने शृगालसे उद्योग करादिया ऐसा माने तो क्या क्षति है । (प०) क्षति तो देशका सत्त्वनाश मात्रहै इससे अधिक क्या होगा परन्तु साक्षात् कारणता सम्भवे परंपरा कारणता कल्पितवस्तुमे माननी कुछ स्वच्छ प्रज्ञता नहीं है । घटकार्थके प्रति दण्डमें कारणता सबने मानी है किन्तु उसमें रहनेवाले कल्पितधर्म विशेष दण्डत्वमें नहीं, एव प्रारब्धवादी की मानी हुई कल्पित प्रारब्ध विना उद्योगसे ससार मात्र में किसी स्थलमे-भी भोग नहीं दे सकती और उद्योग तो देखिये प्रारब्धशून्यजो देहात्मवादी उनको अनेक विध भोग देरहा है । (राजकु०) न मानने की वार्ता भिन्न है परन्तु प्रारब्ध तो नास्तिक कीभी हीतो ही है । (प०) क्या जो उसको न माने उसको भी जा चिपटतीहै । अतिनिर्लज्ज है, देखिये सुशील कुलीन हमारा उद्योग कोई प्राणी ऐसा नहीं जो उसको न माने, और उसको न चाहे, और जिसके अभावसे लोग शव पुकारने लग जातेहै जिसका प्राणी मात्रमे स्वाराज्य है ऐसे प्यारे उद्योग की तुलना यह अल्पकालोत्पन्ना अल्पदेशवर्तिनी अल्पगृह-भिरागारिणी सरल स्वातविडम्बिनी आर्यावर्तविभूचिका निद्राकी ज्येष्ठभगिनी उद्योगानुगामिनी विचारिणी प्रारब्ध कहाँ लेसकतीहै । हे प्रियदर्शन ! ऐसेही अग्नि

दाह भी प्रायः मन्दबुद्धि पुरुषोहीको होता है । सिवाय प्रमादके दावानल की तरह प्रामोमें स्वयं अग्नि कदापि नहीं लगसकती अग्निदाह का मूलकारण केवल हुक्का है । यह भी एक आलसी पुरुषोका सर्वस्वहै प्रातः उठ कर मानों स्मरणीय ईश्वर है । समुख बैठा कर मानो सुचारु उपदेशक गुरु है । उपदेशानभिज्ञ पुरुषको साथही फिट् फिट् शब्द भी पुकारे है । इस महात्मानेभी सूली सहार ईसासेभी अधिक चेले मूढे हैं ॥ इसने कितने ग्राम जलादिये कितने पशु पक्षी जलादिये कितने पुरुष जलादिये और अल्प वस्तुका जलाना तो क्या कठिन है । हे प्रिय ! ऐसेही सर्पादि जीवभी प्रथम पुरुषकी कुचेष्टा बिना कुछ नहीं कहते, देखिये यह वार्ता लोकविदित है कि, बालकको सर्प नहीं काटता सोते पुरुषको सर्प नहीं काटता । (राजकु०) हमने कितनोंको सुना सोतेको सर्पने काटा । (पं०) उस सोये पुरुषका कुछ अंग सर्पसाथ आघात हुआ होगा अन्यथा सर्प कदापि नहीं काटता, अपने हाथसे जो विष खाय कर प्राणत्याग उसको प्रारब्धने मारा यह कहना कौन बुद्धिमत्ता है । हे प्रिय ! ऐसेही सिंहादि जीवोंकोभी जान, प्रायः बिना कुचेष्टा से सिंहादिभी कुछ नहीं कहते हां इतना तो लोकमे देखते हैं कि, मूढता से लोक मृत्युके मुखमे पड़जाते हैं परन्तु केचित् फिर उद्योग की कृपासे बचभी जाते हैं ॥ (राजकु०) महाराज क्या मरणभी प्रारब्धसे बिना बन सकताहै । कोई जन्मता ही मरजाता है कोई शतवर्षजीवी है । (पं०) हे प्रिय ! जो वस्तु उत्पत्तिवाली है उसका नाशभी अवश्यही होता है इस नियमको तो सर्वविज्ञजन मानतेही हैं । शरीर कार्य्य हैं याते अवश्यही नाश होनेवाले हैं, शेष रहा कालका विचार सो यत्नसे अधिक न्यून होसकता है । देखिये साधारण आयुः वर्तमान कालमें शतवर्षकी लोकमे विदित है ॥ उसमें सयमी लोग उससे भी अधिक जीते हैं । और असंयमी मध्यपाती ही होते हैं । अति बालकके मरनेमे दोष माता पिताका और द्वादश वर्षसे ऊपर मरजाय तो प्रायः बालकका ही दोष है, पथ्य आदिके अमावसे शरीरका नाश हो जाता है । और अष्टागयोगयुक्त योगी अपनी इच्छासे शरीर त्याग कर सकता है चाहो सहस्र वर्ष आयु करलेवे

परन्तु शरीर जर्जरीभूत होजाता है याते योगी लोग स्वयं त्याग देते हैं ! यम, नियम, आसन, प्रत्याहार, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि यह योगके आठ अंग हैं इन आठोमेसे एक भी जिस प्राणीमे विद्यमान है वह सुखपूर्वक दीर्घ आयु जीसकता है अन्यथा पेटपोषी पुरुष प्रतिदिन जन्मो और मरो कौन वारण करे है । और जीवकी मृत्यु प्रारब्धसे ही होतीहै यह निर्लज्जताका शब्द भी उनहीके मुखसे शोभायमान होता है ।

देखिये 'माधवनिदान' नामक चिकित्सा के पुस्तक मे लिखा है कि विषूचिका रोग अर्थात् हैजे की बीमारी उन महात्माओं को होती है जो खाने का समय नहीं रखते ।

न तां परिमिताहारा लभन्ते विदितागमाः ॥

मूढास्तामजितात्मानो लभन्तेऽशनलोलुपाः ॥ १३ ॥

माधवनि० ।

अर्थात् परिमिताहार करनेवाले शास्त्रीपुरुषोको यह विषूचिका रोग कदापि नहीं होता किन्तु असयमी मूखों को जो कि खानेमे लोलुप हैं उनही को अवश्य करके होता है इति ॥ १३ ॥

यदि पुरुष प्रारब्धके वेगसे विषूचिका से मरता तो उनको यह लिखने योग्यथा कि जो पुरुष अतिमन्दभागी है वह अति अल्पही आयु मे विषूचिका की बीमारी से मरता है, याते जानाजाता है कि, चिकित्साशास्त्रवाले ऋषियों-कामी यावत् प्राणियोको यावत् रोगों का निदान बतला कर उस निदानसे उद्योगसे बचानेका तात्पर्य है । (राजकु०-) यह पुरुष अपने मरणकालसे बिनाही प्रमादसे मरजाताहै ऐसा कहीं किसी प्राचीन महापुरुषने भी मानाहै । (पं०) हां महाराजा धृतराष्ट्रके प्रति सनत्सुजातने प्रसंगसे कहा है कि, "प्रमादं चै मृत्युमहं ब्रवीमि" अर्थात् प्रमादही इसजीव के मरण का मूल है इत्यादि । ऐसेही धृतराष्ट्रने विदुरसे भी पूछा है ।

धृतराष्ट्र उवाच ॥

शतायुरुक्तः पुरुषः सर्ववेदेषु वै यदा ।
नाप्रोत्यथ च तत्सर्वमायुः केनेह हेतुना ॥ ९ ॥

विदुर उवाच ॥

अतिमानोऽतिवादश्च तथाऽत्यागो नराधिप ।
क्रोधश्चात्मविधित्सा च मित्रद्रोहाश्च तानि षट् १० ॥
एते एवासयस्तीक्ष्णाः कृतंत्यायूंषि देहिनाम् ॥
एतानि मानवान्घ्नन्ति न मृत्युर्मद्गमस्तु ते ॥ ११ ॥

मा० ३० प० अ० ३७ ॥

कि हे विदुर ! वेदशास्त्रमे इस पुरुष की आयु सौवर्षकी लिखी है परन्तु कोई पुरुष भी सौवर्ष जीता क्यों नहीं अर्थात् प्रयम ही मरजाते हैं ॥ ९ ॥ विदुरने कहा, हे राजन् ! अतिअभिमान, अतिवाद, अतिक्रपणता, अतिक्रोध, अतिआत्मप्रशंसा तथा मित्रद्रोह ये छः ॥ १० ॥ इस पुरुष की आयु काटनेके लिये तीक्ष्ण तत्वारें हैं । ये छः ही पुरुषका विनाश करती है किन्तु मृत्यु नहीं करता ॥ ११ ॥

इत्यादि अनेक वचनो मे प्रमादसे इसजीवका मरण लिखा है । (राजकु० १) अनेक महापुरुष कि, जिनमे प्रमादके या अभिमान अतिवादादिके लेशकी भी सम्भावना न होसके ऐसे भी शतजीवी नहीं हुए हैं । (प०) हे प्रिय ! जो जिसके सन्मानके योग्यहै उसके लिये वहाँ महात्माहै । मेरेको यहां किसी के अच्छे बुरे कहने का तात्पर्य नहीं किन्तु योगीके सिवाय जो अल्पायुमे मरता है वह अवश्य प्रमादहीसे मरता है । एक योगी पुरुष जब चाहे शरीर छोड़ सकता है चाहो सौवर्षसे भी अधिक जीवे या छोटेपनेमे ही देह छोड़े उसके अधीनहै, यह योग विद्याका प्रभावहै वह विद्या भी केवल उद्योगहीसे लाभहोतीहै और मैं सच्चा महात्माभी उद्योगी योगी ही को समझताहूँ अन्यथा इतरोंमे प्रमादादिकों भी सम्भावना होसकती है, और प्रमादी तथा अभिमानादि

दोपट्टक पुरुष को शिशुपाल की तरह मरना कौन दूर है अर्थात् ऐसे पुरुषके श्रीकृष्णदेव परमेश्वर भी प्रतिकूलही होजाता है । (राजकु०) अनेक स्थानोंमें प्राचीन शास्त्रोंमें अल्पमृत्युभी तो इस जीवका लिखा है । (प०) उस प्रमाद ही का नामान्तर अल्पमृत्यु है, वह प्रमाद कोई आज उत्पन्न नहीं हुआ है किंतु अनादि है इसलिये उसका लेख प्राचीन ग्रन्थोंमें मिलेभी तो हानि क्या है । (राजकु०) क्या अपनी इच्छासे विषादि खाके मरना भी प्रमाद है । (पं०) महाप्रमाद है, जो पुरुष ऐसे मरता है वह प्रातःसमय पर क्रोधादि वेगके रोकनेमें प्रमादके प्रभावसे असमर्थ होता है । ऐसे स्थलमें भी उद्योगी पुरुषके प्रयत्नसे सम्यक् उपाय औषधी आदि मिलने से अनेक बच भी जाते हैं । (राजकु०) अनेक जीवोंके दूसरे के हाथसे प्राण निकलते हैं । (पं०) हे प्रिय ! हर एक जीवके मरनेका विचार तो कठिन है इस परमेश्वर की विचित्र रचनामें विचित्रजीवोंके भेद तथा उनके जन्म मरणकी दशा भी विचित्र ही है, जैसे सर्प काकादि जीव सहस्रवर्ष तक भी जीसकते हैं और उनके शरीर पर अवस्था का प्रभावभी बहुत कम प्रतीत होता है परन्तु यही यदि अपनी नीचतासे किसी सुयोग्य पुरुषसे विरुद्धाचरण करे तो उसके हाथसे उसी समय मरणलाभ करते हैं, ऐसेही गौ भैंसादि जीवोंकी तीस पैंतीस वर्षकी आयु है इससे प्रथम उनका मरणभी प्रमादसे या विरोधी जीवसे होता है । एवं भेड़ी बकरी कुत्तेआदिकों की दश पंद्रह वर्षकी उमर है इतने ही कालमें ये बूढ़े होकर मरजाते हैं इत्यादि रीतिसे भिन्न भिन्न जीवों की जीवन मरण स्थिति भी भिन्न भिन्न प्रकारकी है इस नरदेहीके बिना यावत् जीव तो सर्वथा प्रमादके पुतलेही हैं इसलिये उनका विचार हमारे प्रकृत नहीं है किन्तु पुरुष का मरण दूसरे के हाथसे दो तरह का होता है । प्रथम धर्मयुद्धमें जैसा कि, कर्णभीष्मादिकोंका अपने या अपने स्वामीके स्वत्वसरक्षणार्थ रणभूमिमें सम्मुख होकर शत्रुके प्राण लेने या देनेका नाम धर्मयुद्ध है और दूसरा अपराधसे मरण है जैसे सीताके साथ छलकर रामके बाणसे मृत्यु होनेवाले मारीचका, यहां प्रथम मृत्युकी शास्त्रमें प्रशंसा है इसलिये उत्तम है और द्वितीय मृत्युका शास्त्रमें निषेध है इसलिये अधम है परन्तु ये पूर्वोक्त सभी

मरण उद्योगसाध्य हैं इसलिये उसीका विजय है, हे प्रिय ! यह आपही का प्रश्न एक समय ऋषिलोगोंने मिलकर भृगुजीके आगे कराया तो उसका उत्तर उसने—

**अनभ्यासेन वेदानामाचारस्य च वर्जनात् ॥
आलस्यादन्नदोषाच्च मृत्युर्विप्राञ्जिघांसति ॥ ४ ॥**

* मनुः अ० ५ ॥

अर्थात् वेदोंके पठन पाठन छोड़ने से शौच स्नान सन्ध्यादि सदाचारके न करनेसे 'महाप्रमादी तथा आलसी होनेसे श्राद्ध या तेरहिये आदिका अन्नखानेसे ब्राह्मणोंकी अकालमृत्यु होती है इत्यादि वचनोसे दियाहै, स्पष्ट भाव इसका यही है कि, उद्योगहीन पुरुष अकालमृत्युसे भी मरजाताहै इत्यादि शेष रहा पूर्ण आयुपर मरना सो जैसे—तेलके अभाव से दीपक स्वयं शान्त होताहै अथवा जैसे परिपक्व होकर पेड़ से पत्रपुष्पादि समयपर स्वयं गिरजाते हैं किन्ना जैसे वस्त्र जीर्ण होकर स्वयं फट जाताहै वैसेही यह शरीरभी जीर्ण हुआ अपने समयपर स्वयं गिरजाताहै ।

इति मरणादिविचारेऽष्टमो विश्रामः ॥ ८ ॥

अथ नवम विश्राम ९.

(राजकु०) महाराज ! राज्यादि ऐश्वर्य को प्राप्त होना तो बिना भाग्य से कैसे होसकताहै । (प०) हे प्रिय ! यह तो तुम निश्चय करो कि, जो जो उच्च पदको प्राप्त होताहै सो उद्योगहीसे होताहै शेष रहा राज्यप्राप्ति का विचार सो श्रवण कर, जिस पुरुषको राज्य की अपेक्षा होय धर्मशास्त्रोक्त गुणोको सम्पादन करे वह अवश्य राजा होगा महर्षि याज्ञवल्क्यने अपने धर्मशास्त्रमे लिखा है—

महोत्साहः स्थूललक्षः कृतज्ञो वृद्धसेवकः ।

विनीतः सत्त्वसम्पन्नः कुलीनः सत्यवाक्छुचिः ॥ १ ॥

अदीर्घसूत्रः स्मृतिमानक्षुद्रोऽपरुषस्तथा ।

धार्मिकोऽव्यसनश्चैव प्राज्ञः शूरो रहस्यवित् ॥ २ ॥

स्वरन्ध्रगोप्ताऽन्वीक्षिण्यां दण्डनीत्यां तथैव च ।

विनीतस्त्वथ वार्तायां त्रय्यां चैव नराधिपः ॥ ३ ॥

राजधर्मप्रकरणे ।

कि, जिसके चित्तमे अति उत्साह होय ॥ १ ॥ तथा जो अतिदाता होय ॥ २ ॥ परकृत उपकार अपकारको कभी न भूले ॥ ३ ॥ तपोवृद्ध तथा ज्ञानवृद्ध पुरुषोका सेवक होय ॥ ४ ॥ अतिनम्र होय ॥ ५ ॥ सम्पत्ति-विषे तथा विपत्तिविषे हर्ष विपाद रहित को सत्त्वसम्पन्न कहते हैं ॥ ६ ॥ जिसके मातापिता शुद्ध वंशके तथा शुभाचरण युक्त हो वह कुलीन कहलाता है ॥ ७ ॥ जो सदा सत्य बोले वह सत्यवाक् कहिये है ॥ ८ ॥ जो जल-दिसे शरीर को तथा ईश्वरस्मरणादिसे मनको शुद्ध रखे वह शुचि है ॥ ९ ॥ जो अवश्यकरणीय कार्यों के आरम्भ मे तथा आरम्भ किये कर्मों की समाप्ति मे-विलम्ब न करे वह अदीर्घसूत्री है ॥ १० ॥ जो ज्ञात अर्थको न भूले वह स्मृतिमान् है ॥ ११ ॥ असदुणो के द्वेषी को अक्षुद्र कहते हैं ॥ १२ ॥ पर-दोषको न कीर्तन करनेवाले को अपरुष कहे है ॥ १३ ॥ वर्णाश्रम धर्मअन्वित-को धार्मिक कहते है ॥ १४ ॥ व्यसनशून्यको अव्यसन कहते हैं ॥ १५ ॥ वे व्यसन मनुके धर्मशास्त्र मे अष्टादश प्रकार के लिखे है-

यथा ।

मृगयाऽक्षा दिवास्वप्नः परिवादः स्त्रियो मदः ।

तौर्यत्रिकं वृथाघातः कामजो दशको गणः ॥ १ ॥

पैशुन्यं साहसं द्रोह ईर्ष्यासूयाथ दूषणम् ।

वाग्दण्डजं च पारुष्यं क्रोधजोऽपि गणोऽष्टकः ॥ २ ॥

अर्थात् शिकार खेलना ॥ १ ॥ शनरञ्ज चौपडादि खेलना ॥ २ ॥ दिनको सोना ॥ ३ ॥ परकी निदा करनी ॥ ४ ॥ स्त्रियां ॥ ५ ॥ शराव ॥ ६ ॥ अनेक विध नाच ॥ ७ ॥ गायन ॥ ८ ॥ तथा वीणादि वाद्य ॥ ९ ॥ व्यर्थ दूसरेको पीडित करना ये कामसे उत्पन्न होनेवाले दश गण हैं ॥ १० ॥ चुगली करनी ॥ ११ ॥ अतिसाहस करना ॥ १२ ॥ द्रोह करना ॥ १३ ॥ ईर्ष्या ॥ १४ ॥ पद्मगुणोमे दोषारोपण करना ॥ १५ ॥ परको दूषित करना ॥ १६ ॥ मुखसे गारी निकालना ॥ १७ ॥ निर्दय चित्त होना ॥ १८ ॥ ये आठ गण क्रोधसे उत्पन्न होनेवाले हैं ॥ ये अष्टादश व्यसन हैं ॥ ये राजामे न होने चाहिये।

वैसेही गम्भीर अर्थ धारण करनेवाले का नाम प्राज्ञ है ॥ १६ ॥ शूर नाम निर्भयका है ॥ १७ ॥ गुह्य रखने योग्य अर्थ को जो गुह्य रखे उसका नाम रहस्यवित् है ॥ १८ ॥ शत्रुके प्रवेश करनेके मार्गको जो रोके उसका नाम स्वरन्मगोसा है ॥ १९ ॥ वेदात्त विद्याको जाननेवाला ॥ २० ॥ तथा नीति-शास्त्र को जाननेवाला ॥ २१ ॥ अनेक प्रकार की धनोपार्जनकी वार्ताके जाननेवाला ॥ २२ ॥ तथा वेदत्रयका जाननेवाला ॥ २३ ॥ नराधिप होता है। अर्थात् पूर्वोक्त तेईस गुणका उत्कर्ष जिस पुरुषमे है वही राजा है। और यह गुण यावत् उद्योगसाध्य है ॥ याते उद्योगी पुरुष राजा हो सकता है। (राजकु०) तो महाराज ! उद्योगी पुरुष यथेष्ट उद्योग कर गुणसंपादन करके राज्यपदको क्यों नहीं प्राप्त होते। प० प्रियदर्शन ! इसमे कारण दो हैं। एक तो यथावत् उद्योग करनेके मार्गको न जानना। दूसरे पुरुषान्तरके उद्योग से प्रतिवध्य प्रतिबन्धक भावको प्राप्त होना। जैसे—पाठशालामे एक श्रेणी के पचास लड़के परीक्षार्थ नियुक्त किये जावे उनमे से जो हरएक बातमे १०० नम्बर पावे वही सर्वोत्तीर्ण होवे है। बाकी सभी लड़के नम्बरभी पातेहैं, परीक्षोत्तीर्णभी होते हैं परन्तु जिस प्रतिष्ठा को सबसे अधिक नम्बर पानेवाला लाभ करता है, उस प्रतिष्ठा को न्यून नम्बर पानेवाले लड़के कदापि लाभ कर नहीं सकते। अब उसकी प्रतिष्ठा मे तथा अधिक नम्बर पाने मे दृष्टि हटकर उसका अभ्यासही कारण है, और अभ्यास उद्योग विना होवे नहीं। वैसेही पूर्वोक्त गुणों में जो सबसे उत्तीर्ण है वही महाराजा है। जो न्यून गुणों-

वाले हैं वह छोटे राजे हैं । (राजकु०) वर्तमान कालमें हमारे देशमें महाराजा कौन है । (प०) सरकार गवर्नमेण्ट (राजकु०) तो फिर गवर्नमेण्टमें तो धूर्वोक्त यावत् गुण नहीं घटते कैसे महाराजा हुए । (प०) कौन गुण गवर्नमेण्टमें नहीं । (राजकु०) वर्णाश्रम धर्मअन्वित को धार्मिक कहतेहैं यह आपका चौदहवाँ गुणहै सो गवर्नमेण्टमें नहींहै क्योंकि गवर्नमेण्टका न कोई वर्ण है न आश्रम है । (प०) प्रियदर्शन ! यह वार्ता, तुम अपनी कल्पनासेही कहते हो कि, किसी शास्त्र को मानके । (राजकु०) लोग ऐसेही कहते हैं हममी कहतेहैं । (प०) लोग अशास्त्री पशुप्राय हैं उनके कहने का कौन प्रमाणहै । तो फिर शास्त्रमे क्या व्यवस्था है । (प०) शास्त्रमात्रमे गुणकर्मके अनुसार वर्णव्यवस्था है । (राजकु०) शास्त्रके एक द्वय वाक्य यदि कृपाकर सुनावें तो आनन्द होय । (प०) हे प्रिय ! पाण्डवोंके प्रसंगमे युधिष्ठिर ने जो सर्पको कहेथे उनको स्मरण करो तथा और भी श्रवण करो इसी श्रीभगवद्गीताजीके ४ अध्यायके १३ श्लोकमे भगवान् इसी वार्ताका परम प्रियमक्त अर्जुन को उपदेश करतेहैं ।

चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्मविभागशः ।

अर्थात् श्रीकृष्णदेव कहते हैं ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, तथा शूद्र ये चार वर्ण हमने गुण कर्मोंके विभागसे रचे हैं । श्रीकृष्णदेव हमारे सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान् सर्वसृष्टिके कर्ता हर्ता परमेश्वरका अवतार हैं उन्होंने ने केवल भारतभूमि मात्रको ही बनाया देशांतरों को नहीं बनाया ऐसा तो हम भूलके भी मान नहीं सकते किंतु सर्वदेशोंको तथा खण्डब्रह्माण्डोंको उसी कृष्ण परमात्माने बनाया है यही सर्व आयोंका मतव्य है, तो फिर समदर्शी कृष्ण परमात्मा केवल भारत-मात्रमे वर्णव्यवस्था बनावे यूरोपादि देशोमे तथा सूर्य चन्द्रादि लोकोंमें न बनावे इसमे क्या विनिगमक है । याते हे प्रियदर्शन ! उसी कृष्ण परमात्माके बनावे गुणकर्मोंके अनुसार यूरोपादि देशोमे भी ब्राह्मण क्षत्रियादि विद्यमान हैं, जैसे—ब्राह्मणोंके शमदमादिगुणोंवाले अनेक ब्राह्मणहैं और क्षत्रियोंके शौर्यादि गुणोंवाले अनेक शूद्रवीरहैं इत्यादि । (राजकु०) ईश्वर स्वतत्रहै क्या जाने उसने भारत मात्र

मे ही चार वर्ण बनाये हो । (प०) भारत मात्रमे बनानेका ईश्वरको कौन प्रयोजन है । (राजकु०) महाराज ! यह कर्मभूमि है इस भूमि पर वर्णाश्रमके अनुसार कर्मों को करके पुण्य परम पदको लाभ करेहैं दूसरोंमें नहीं याते वर्णविभाग इसी भूमि में परमात्माने किया । (प०) तो क्या यूरोपादि देश 'फलभूमियाँ' हैं वहाँ क्या किये पुण्य पाप का फल नहीं होता ? (राजकु०) क्या जाने महाराज कुछ पता नहीं लगता । (प०) तो फिर हे प्रिय 'शास्त्रके अनुसार तुम हमारे वचनपर विश्वास करो गुणकर्म के अनुसार चारों वर्ण ईश्वर की सृष्टिमात्रमें हैं । स्वस्ववर्णानुसार किये कर्मका फलभी यथावत् होवे है । (राजकु०) महाराज ! कितने पुरुषों में पूर्वोक्त कतिपय गुणोंके अभावसे भी राज्यपदवी देखी, जैसे—महाराजा रणजीतसिंह पंजाब का राजा वेदको नहीं जानताथा । (प०) हे प्रिय ! पूर्वोक्त गुण चक्रवर्ती राजाके हैं । जिसमें जितने कम उतनाही वह कम राजा होगा परन्तु उनमें भी शूरता, दातृत्व, मैत्री, अव्यसनता इत्यादि गुण प्रधानहैं । इनके होनेसे वेदत्रयज्ञातृत्वादि गुण न भी होवें तो क्षति नहीं । देखिये महाराजा रणजीतसिंह यद्यपि वेदत्रयज्ञाता न था परन्तु स्वसत्त्वकालमें शूरतामें एकही था तथा दाता भी एकही था, मित्रभावनिर्वाहक भी एकही था इत्यादि—अनेक गुणोंसे महाराजा पूर्णथा, याते उसके सत्त्वकालमें यथावत् राज्यप्रबन्ध रहा तदनन्तर पूर्वोक्त गुणोंसे विपरीत गुणोंवाले तुच्छबुद्धि पुरुषों ने यावत् राज्य-कार्यों को नष्ट भ्रष्ट करा तो गर्वनेमण्ट सरकारने कृपाकर आप नानाविध क्लेश उठाकर भी महाराजा की प्रजाको आगेसेभी आराममें बसाया, दूसरे राजाके राज्यमें राज्यांतरके पुरुषोंका कुछ भी जोर नहीं होता यह वार्ता अत्यंत प्रसिद्ध है परन्तु महाराजाका एक लालसिंह नामक सरदार तीर्थयात्रार्थ श्रीकाशीजामें एकसौ सिक्खोंके साथ आया तो देखा कि, विश्वनाथके दरवाजेके सामने मुसलमान लोग हिंदुओंको दुःखी करनेके निमित्त जोरसे गोमांस बेच रहे हैं, सरदारको देख कर अति रज हुआ और सिक्खोंको हुकुम कतल कर देनेका किया कोई पदरह या बीस यवन मारडाले किसीने पूछा भी नहीं कि, किसने मारे और क्यों मारे परन्तु यह प्रताप सारा महाराजकी अंगरेज सरकारके

साथ मैत्री का है अन्यथा सौका सौही पकड़ा जाता, याते हे प्रिय । कोई भी शुभ गुण यावत्जीवोंसे अधिक होना चाहिये वहीगुण अवश्य राज्यपदको देगा राजा नाम सर्वोत्कृष्ट प्रतिष्ठित पुरुषका है । सो देखिये गृहमात्रमे अधिक गुणयुक्त पुरुषकी गृहमात्रमे प्रतिष्ठा, ग्राममात्र मे अधिक गुणयुक्तपुरुष की ग्राममात्रमे प्रतिष्ठा देशमात्रमे अधिक गुणयुक्त पुरुष की देशमात्रमे पूजा, परन्तु राज्यके वास्ते पूर्वोक्त गुण अपेक्षितहैं । (राजकु०) महाराज ! अपने भाग्यसे कितने महानिर्गुण मूर्ख भी राजा बनजातेहैं । (प०) हे प्रिय ! पूर्वोक्त गुणो मे जिसमे एक भी न हो वह राजा कदापि नहीं होसकता और तुमने भी न देखाहोगा । (राजकु०) महाराज ! जिसका बाप राजा होय उसको अपने पिता की गादी अवश्यही मिलजातीहै चाहो कुछ भी गुण न होय और पुरुषार्थ की तो क्या कथा है चाहो सोये को दिन भर होश न आवे परन्तु तौ भी अपने पिता के स्थान पर पुत्रही बैठेगा, न कि, कोई और उद्योगी । (प०) हे प्रिय ! एक उत्तर तो हम पूर्व देखेके हैं कि, यह नियम नहीं है जो दूसरेका उद्योग दूसरेके काम न आवे कई एक कार्योंमें एकका उद्योग कितनों के काम आसकता है, जैसे--भोजन का बनाना, एकके बनानेसे एक सौ आदमी भोजन करसकते हैं, और कितनेके स्थलोंमे उसका उद्योग उसी पुरुष को काम देता है दूसरे को नहीं, जैसे--भोजन का खाना, चैत्रके खाने से मैत्र को कुछ लाभ नहीं है उसको पृथक् भक्षणरूप उद्योग करनाही पडता है, तैसेही यदि पिता के उद्योग से कुछ पुत्रको मिल भी जाय तो उद्योग से बिना ही पुत्र को मिला यह नहीं कह सकते उसका पिता उद्योग करचुका है, उससे पुत्र यदि गुणज्ञ होय तो पिता के राज्यादि कार्योंको यथायोग्य करके उद्योगसे सुखलेवे अन्यथा निर्गुण व्यसनी राजकुमारको मंत्री लोग शीघ्रही मार डालते हे याते हे प्रिय । निश्चय कर पूर्वोक्त गुणयुक्त ही राजा होता है अन्यथा कदापि नहीं । (राजकु०) महाराज ! यदि उद्योगही से राज्यादि प्राप्त होतेहैं तो आपभी किसी देशके राजे उद्योगसे क्यों नहीं बन जाते । (प०) हे प्रिय ! प्रथम तुम यह बताओ गुरु बड़ा होता है कि, चेला । (राजकु०) महाराज ! गुरु बड़ा होता है । (प०) तो फिर हम उद्योगसे विद्या संपादन करके

राजाओके गुरु तो बन चुके अब राजा बननेको क्या अब पतनका उद्योग करे । (राजकु०) महाराज ! कथन करने की वार्ता पृथक् है परन्तु बिना भाग्य से राव्यैश्वर्य का मिलना अतिदुर्बत है क्या उद्योगसे पुरुष आकाशमें उड-सकता है वा चन्द्रको पकड सकता है किवा समुद्र तर सकता है कदापि नहीं, जो कुछ भाग्यमे है वही होताहै । (प०) क्या प्रारब्धसे पूर्वोक्त आकाशगमनादि कार्य करसकता है । (राजकु०) हा देखिये अपने भाग्य से पक्षी आकाशही मे उडा करतेहैं तथा भूरिभाग्ययुक्त जीव चन्द्रलोकोही मे निवास करतेहैं और महामत्स्यादि अनायास समुद्र तरसकते है । यह रचना सारी प्रारब्धहीकी है । कदापि उद्योगी पुरुष समुद्रादितरणार्थ मत्स्यादि नहीं उद्योगसे बनसकता (प०) हे राजकुमार ! हमारा तात्पर्य यह है जो सम्भव क्रिया ऐसी कोई नहीं जो पुरुषउद्योगसे न हो, और असम्भव क्रिया को तो तुम्हारा प्रारब्धकर्म को प्रेरके फल देनेवाला ईश्वरभी नहीं करसकता जीवों की क्या कथा है । (राजकु०) कौन ऐसी क्रिया है जो ईश्वरभी न करसके । (प०) क्या तुम्हारा ईश्वर दूसरा अपने जैसा ईश्वर बना सकता है कदापि नहीं, क्या यदि चाहे तो मरसकना है सोभी नहीं, क्या यदि चाहे तो अपवित्र हो सकता है सोभी नहीं, तो फिर पुरुष मात्र से असम्भव कार्यका निदर्शन देकर प्रारब्धको सिद्ध करना केवल हठमात्र है । और यदि बुद्धिपूर्वक यत्न होय तो पूर्वोक्त तुम्हारे कहे असम्भव कार्यभी पुरुष करसकता है । समुद्रतरणार्थ देखिये जहाज अग्निबोटादि जलयान मत्स्यादिजीवो से भी शीघ्र चलते हैं, सो केवल पुरुषप्रयत्न का प्रताप है । आकाशमे गमनार्थ भी यान विद्यमान हैं । अमे-रिकादेशनिवासी उद्योगीपुरुषो ने बनाया है और हे प्रिय ! ईश्वर अगरेज सर-कारके राज्यको विधिपूर्वक रक्खे, आशा है कि, चन्द्रादिलोको के गमनार्थ भी यन्त्र बनेंगे और लोग चन्द्रादिलोकोमे आया जाया करेगे । (राजकु०) महाराज ! मैने कितनों को देखा कि, अतिनीतिनिपुण भी प्रारब्ध केगो राज्य-अट्टहुए । और कितनोको देखा कि, कुछभी जिनको ज्ञान नहीं उनको, अचरमान् राज्य मिला । (प०) हे प्रिय ! पूर्वोक्त गुणोका न्यूनता से राज्यअट्ट होना

सम्भव है परन्तु पूर्वोक्त गुणयुक्त पुरुषको कोई भी राज्यभ्रष्ट करने की इच्छा नहीं करता, क्योंकि दातृत्वशक्ति से सर्व वशीभूत रहते हैं । और शौर्य गुण से यावत् मयभीत रहते हैं तो फिर राज्यभ्रष्ट करनेकी किसकी सामर्थ्य है । और अकस्मात् आकाशसे गिरता राज्यपद मैंने तो किसीको आज तक देखा नहीं जो जो राज्याधिकारी होगा उस उस पुरुष का प्रापणीय राज्यपदके साथ आवश्य कोई एक विशेष सबध अपेक्षित है । अनेक पुरुषों में जिसका सबध अधिक अतरंग है और पूर्वोक्त गुणयुक्त भी है तो अवश्य वही राजा होगा, यदि अंतरंगसम्बन्धवाले पुरुषसे बहिरंगसम्बन्धवाले पुरुषमें पूर्वोक्त गुणों का आधिक्य होय तो वही होगा गुणोंके आगे सम्बन्धकी अन्तरंगता अन्यथा सिद्ध है । उनसेसे यद्यपि राज्यसम्बन्ध तो पुरुषप्रयत्नसाध्य नहीं तथापि पूर्वोक्त गुण तो यत्नसम्पाद्य हैं याते यत्नशाली पुरुष राज्यपदको प्राप्तहोवे है कुछ दोष नहीं । (राजकु०) महाराज ! क्या शूरतादि गुणभी यत्नसाध्य हैं । (प०) हा अवश्य यत्नसाध्य हैं जिसका शस्त्रविद्या मे अभ्यास है वह एकही युद्धकालमे एकसौ पुरुषके वास्ते बद्धत है । शस्त्रविद्याभ्यासी पुरुष सिहके आगे अनभ्यासी सैकड़ों शृगालों की तरह दौडते जाते हैं । और भेड़ियोंकी तरह गले कटाते हैं । (राजकु०) महाराज ! इस विचित्र संसारमे कितने पुरुष दत्तक होकर राज्याधिकारी होते हैं । और कितने अज्ञात कुल गोत्र अकस्मात् निर्वाह राजाको प्राप्त होकर राज्याधिकारी होते हैं, याते यह रचना सारी प्रारब्धकी ही प्रतीति होती है । (प०) हे प्रिय ! दत्तक या अज्ञात कुल, गोत्र पुरुष यदि राज्याधिकारी होय भी जाय तो भी पूर्वोक्त गुणशून्य राज्याधिकारी रह सकता है ? कदापि नहीं याते पूर्वोक्त गुणों ही की प्रधानतासे राज्याधिकारी है यही यथार्थ है और गुण बिना उद्योगसे सम्पादन होते नहीं । (राजकु०) तो भी प्रारब्धने तो अपना वेग दिखला दिया, पीछे चाहो उद्योग की न्यूनतासे भ्रष्ट ही होजाय । (प०) तो फिर कल्पितशेष तुम्हारी प्रारब्ध मुख्य और प्रबल तो न रही । उद्योग बिना अपना भोग भी न दे सकी । (राजकु०) हम कल्पना करेंगे कि, उसकी प्रारब्धमें उतना कालही राज्यपद था सो होचुका पीछे से भ्रष्ट होगया (प०) तुम तो कल्पना करेंगे और हम स्पष्ट देखते हैं,

कि दुराचार से राज्याधिकारी नष्ट भ्रष्ट होते हैं, यदि तुम मनसे रज्जुमे सर्पकी, ठूँठमें चोरकी कल्पना करो और दूसरा पुरुष स्पष्ट रज्जु, ठूँठको ही देखे तो कौन यथार्थावगाही होगा ? (राजकु०) दृष्टान्तमें तो रज्जु, ठूँठके देखने-वाला ही यथार्थ देखता है, परन्तु दृष्टान्त विषम है । (प०) क्या विषमता है ? (राजकु०) रज्जुसर्पादिकी तो केवल मिथ्या कल्पना है, रज्जुमे सर्प तथा ठूँठमे चोर तो कालत्रयमे कभी हुआ ही नहीं और प्रारब्ध तो पूर्वकृत भोगोन्मुख कर्मोंका नाम है याते दृष्टान्त विषम है । (प०) क्या तुम स्मरण करसकते हो, कि हमने अमुक जन्ममे, अमुक योनिमे, अमुक कालमें अमुक शुभ या अशुभ कार्य किया था जिसका यह फल है । (राजकु०) स्मरण यद्यपि नहीं करसकते तथापि वर्तमान फलभोगसे पूर्वकृत कर्मोंकी कल्पना कर सकते हैं । (प०) तो वस, कल्पित तत्त्वधर्म दोनोंमें तुल्य है दृष्टान्त विषम नहीं । (राजकु०) महाराज जब प्रारब्ध ने भोग देना होता है आप उद्योग करवा-लेती है । (प०) तो फिर उद्योग स्वतंत्र तो न हुआ जैसा प्रारब्ध करवा-वेगी वैसाही होगा । (राजकु०) इसमे क्या सन्देह है । (प०) तो फिर पूर्व जन्मजन्मातरमें प्रारब्धसे किये पापकर्मका वर्तमान जन्ममे दुःख फल तथा पापान्तर करनेमें प्रवृत्ति बलात्कारसे होगी वैसेही पूर्व जन्म जन्मान्तरमे प्रार-ब्धसे किये पुण्यकर्मका वर्तमान जन्ममे सुख तथा पुण्यान्तर करनेमें प्रवृत्ति भी बलात्कारसे होगी । (राजकु०) हो वो दोष क्या है । (प०) दोष तो यही है, कि पापी जीव सदा पापकर्मोंकोही करते तथा भोगते रहेंगे और पुण्यी पुरुष पुण्योंको ही करते तथा भोगते रहेंगे । अर्थात् पापी जीवका पापसे निःसरण तथा पुण्यात्मा पुरुषका पुण्यसे उद्धरण कल्पकोटि में भी होना दुर्घट होगा । (राजकु०) ऐसेही रहो. विचित्र ससार है अनेक पुण्यवान् भी हैं तथा पापी भी हैं । (प०) तो फिर पुण्यो से उत्कृष्ट गतिकी तथा पापोंसे अधोगति की अवधि कहां तक रहेगी । (राजकु०) पुण्योकी अवधि स्वर्ग है और पापोंकी अवधि नरक है । (प०) तो फिर अनन्तकोटि युगोंसे यह ससार है पाप पुण्यको मूल सूदवत् नित्य वृद्धिको प्राप्त होनेसे अद्यावधि पुण्यवान् जीव स्वर्गही में होने चाहिये और पतित जीव नरकहीमें होने चाहिये, यह मध्यपाती

कैसे प्रजित होने हे ? (राजकु०) महाराज । पुण्य पाप की गति अति सूक्ष्म है, अल्पज्ञ जीव यथावत् जान नहीं सकता परन्तु तथापि व्यवस्था लगानेके लिये कल्पना होसकती है, जैसे—कृषिकार अपने खेतमे ५ सेर अन्नका बीज बोवे है और कितने मन अन्न को पैदा करे है । अग्रिम सालको फिर उसी अन्न-मेसे पाच सात सेर बोवे-है शेष भक्षणके कामने लावे है वैसेही पुण्यवान् या पापी जीवभी पुण्य या पापरूपबीजको बोवे है, जन्मातरमे तत्प्रयुक्त बहुत सा सुख वा दुःखरूप फल भोग करे है । और जन्मातरमे पुनः भोगार्थ बीजवत् पुण्यवान् जीव पुण्यको बोवे है और पापी पापको याते अतिशीघ्रतासे स्वर्ग वा नरक को जीव जा नहीं सकता । (पं०) तो फिर कैसे स्वर्ग वा नरक को जीव जासकता है । (राजकु०) पुण्य अधिकसे स्वर्गको और पाप अधिकसे नरकको । (पं०) तुम्हारी व्यवस्थासे तो पुण्योकी वा पापोकी अधिकता होनेका कोई मार्ग नहीं है । (राजकु०) हम यह कल्पना करेगे कि, पुण्यात्मा जीव प्रतिजन्म थोड़ा थोड़ा अपने पुण्योंको बढ़ाता है और ऐसेही पापीभी प्रति जन्म अपने पापको बढ़ाता है । (पं०) हे प्रिय ? तुम्हारी इस कल्पनामे तीन दोष हैं प्रथम तो यह कि, थोड़े २ पुण्य वा पापके प्रति जन्म अधिक होनेसे भी अनन्त कालका ससार है कोई एक काल अवश्य ऐसा आना चाहिये कि, जिस कालमे यावत् जीव स्वर्ग वा नरकहीमे प्रविष्ट होंगे, स्वर्गोको स्वर्गसे निकलनेका तथा नरकोको नरकसे निकलनेका, पीछे कुछ उपाय नहीं रहेगा । द्वितीय तुमने कहा कि, जीव प्रतिजन्म अपने पुण्य वा पापको बढ़ाता है सो प्रयत्नसे बढ़ाता है किवा स्वयमेव बढ़ते हैं यदि यत्नसे बढ़ाता है तौ तो हमारा ही मत सिद्ध हुआ बिना यत्नसे पाप और पुण्यभी न बढ़सके, यदि कहो कि, स्वयमेव बढ़ते है तो उनका स्वयमेव बढ़ना स्वभाव है कि, किसी कारणान्तर को अपेक्षा करते हैं यदि स्वभाव कहो तो स्वभाव-वादी नास्तिकमत प्रवेशप्रसंग होगा । यदि कोई कारणान्तर कहो तो सो भी चेतन मानोगे वा जडमानोगे यदि चेतन मानोगे तो चेतनभी स्वाश्रित यत्नसे वृद्धिमे हेतु है किवा सत्तास्फूर्तिमानसे यदि यत्नसे कहो तो हमारे पूर्वोक्त उद्योगका स्वाराध्य सिद्ध हुआ क्यों कि, यत्नहीका नामान्तर उद्योग है यदि सत्ता-

स्फूर्ति मात्रो वृद्धिमे हेतु चेतन है ऐसा मानो तो चेतनको व्यापक होनेसे सर्वत्र विद्यमानता भी है तथापि कारणान्तर सहकारतासे विना केवल सत्ता-स्फूर्ति मात्रसे चेतन किसीभी वस्तुका कारण लोकमें दृष्टिचर नहीं है और कल्पनाका स्वभाव है कि, दृष्टानुसारिणी अदृष्ट वस्तुकी कल्पना होती है, यदि जड़ वृद्धिमे कारण है ऐसा मानों तो जड़ वस्तु भी चेतन आश्रित पुण्य पापादि धर्मोंकी न्यूनाधिकतामें हेतु अदृष्टचर है । तृतीय—प्रति जन्म पापी पाप-को वा पुण्यात्मा पुण्यको बढ़ाता है सो क्या इच्छापूर्वक बढ़ाता है वा स्वभाव-सिद्ध ? यदि इच्छापूर्वक कहो तो ससारका यह नियम है कि, जीव मात्रकी प्रवृत्ति सुखके उद्देश्यसे होती है तो फिर पुण्यवर्द्धक पुरुष तो स्वर्गरूप सुखके उद्देश्यसे प्रतिजन्म पुण्यका वर्द्धक भी होय, तथापि आपकी कल्पनामें पापी भी पापकी वृद्धिके लिये प्रतिजन्म इच्छा करता है और बढ़ाता है यह भी महा-अद्भुत है । क्या पापी जीव भी अपनी इच्छासे नरकको जाना चाहते हैं कदापि नहीं । और इच्छा होभी जाय तो भी हमारे यत्नका स्वाराज्य तो सिद्धही रहा, क्यों कि, यह शास्त्रका लोकानुसारी नियम है कि, 'जानाति, इच्छति, यतते, अर्थात् पूर्व जीव वस्तुको जानता है पीछे उसकी इच्छा करता है तदनन्तर उसकी प्राप्तिके निमित्त यत्न करता है यदि स्वभावसिद्ध कहो तो स्वभाववादी नास्तिकमत प्रवेशप्रसंग होगा और कोई काल ऐसा भी मानना पड़ेगा कि, जिस कालमें यावत् जीव स्वर्ग वा नरक को प्राप्त होंगे । (राजकु०) ऐसा काल मानभी लेके तो क्या दोष है । (प०) विद्यमान ससारका उच्छेद ही दोष है और शास्त्रविरुद्ध कल्पनाभी है मीमांसा-शास्त्रका सिद्धान्त है कि, " नहि कदाचिदनीदृश जगत् " अर्थात् ऐसा काल कोई भी नहीं है जो जगत् इसीतरह विद्यमान प्रवाहरूपसे जिस कालमें न होय । (रा०) महाराज ? यह मीमांसाशास्त्रका सिद्धान्त तो जगत्के अनन्त कालसे प्रवाहरूपकी दृष्टिसे है अन्यथा अनेक श्रुति स्मृतियोमें जगत् की उत्पत्ति तथा प्रलयका वर्णन है उन सभीसे मीमांसाकी परिभाषाका विरोध होगा 'देखिये " यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत्प्रयन्यभि-न्नाविशन्ति तद्विजिज्ञासस्व तद्ब्रह्मेति " अर्थात् जिस परमेश्वरसे यह प्राणी न्यून

होकर जीवन को लाभ करते हैं तथा प्रलयकालमें जिस परमेश्वर में प्रवेशको लाभ करते हैं उस परमेश्वरको तू जाननेकी इच्छा कर वही ब्रह्म है इत्यादि अर्थके अनेक श्रुतिवचनोंमें जगत्की उत्पत्ति तथा प्रलयका कथन स्पष्ट है । ऐसेही और भी अनेक आर्ष ग्रन्थोंमें ससारकी उत्पत्ति प्रलयका प्रसंग है याते सबसे विरुद्ध मीमांसासंकेतका अर्थही अनादि तात्पर्यसे दीर्घकाल परत्व मानना उचित है, और प्रकृतमें यह सिद्ध हुआ कि, यदि कोई काल ऐसा आ भी जावे जो यावत् जीव स्वर्ग तथा नरकमें चले जावे और ससार उच्छेद होजावे तो कुछ दोषरूप नहीं है प्रत्युत शास्त्रानुसारी उत्तम कल्पना है । (पं०) हे प्रिय ! मीमांसाके नियमका जैसा तुमने अर्थ कल्पना किया तथा श्रुतिका जो तुमने अर्थ करा सो वैसेही रहो अच्छा है परन्तु प्रलयकालमें जीव स्वर्गमें वा नरकमें पड़जाते हैं केवल इस मध्यवर्ती जगत्के उच्छेदहीका नाम प्रलय है यह शास्त्रका सिद्धान्त नहीं है किन्तु स्वर्ग नरकादि यावत् लोक प्रलयकालमें विनाशको प्राप्त होते हैं ऐसा शास्त्र का सिद्धान्त है सो श्रवण कर प्रथम प्रलय नाम त्रैलोक्य विनाश का है सो नित्य प्राकृत नैमित्तिक आत्यन्तिक भेदसे चार प्रकारका है नित्यप्रलय नाम सुषुप्ति अवस्थाका है । सुषुप्तिमें भी यावत् कार्य प्रपञ्चका प्रलय होवे है याते प्रलयव्यवहार शास्त्रमें है (१) द्वितीय प्रलयकार्य ब्रह्मविनाश निमित्तक है । कार्यब्रह्म नाम आदिसृष्टिकर्ता ब्रह्माका है उसके नाशसे यावत् कार्यजातिका नाश होवे है (२) तृतीय प्रलय ब्रह्माके दिन पूरे होनेसे होता है । सत्ययुगादि युगोंकी एक सहस्र चौकड़ी बीतने से ब्रह्माका एक दिन होवे है । ऐसेही सहस्र चौकड़ी युगप्रमित कालतकही रात्रि रहे है (३) चतुर्थ प्रलय ब्रह्मज्ञानसे होवे है (४) इस रीतिसे चार प्रकारका प्रलय शास्त्रमें कहा है सो चारों प्रकारके प्रलयमें स्वर्गादिकोंका स्थिरपना सम्भवे नहीं । (राज०) प्रलयकी व्यवस्था जैसे आपने कही वैसेही होय तथापि पुण्योका वेग स्वर्गावधि तथा पापोंका वेग नरकावधि रहे तो दोष क्या है । (पं०) दोष तो कुछ नहीं परन्तु हम पूछते हैं तुम्हारे सिद्धान्तमें पापी शुभगति को किसी प्रकारसे प्राप्त होसकता है कि नहीं । (राज०) हो सकता है यदि पापी भी आगेको शुभ कर्म करे तो शुभ गति होगी । (पं०) शुभ

कर्मको तो पूर्वले पाप करनेही नहीं देते यह तुम सिद्धान्त करचुके हो । (राज०) महाराज है तो वार्ता यहीं सत्य कि पापकर्म सर्वथा शुभकर्ममें प्रतिबन्धक होतेहैं क्योंकि, लिखा है [श्रेयांसि बहुविघ्नानि] अर्थात् कल्याण मार्ग बहुत विघ्नयुक्त होता है । तथापि कदाचित् दैवात् पूर्व जन्मजन्मान्तर के शुभ पुण्य लेशसे पतित पुरुष को भी सत्यशास्त्र का श्रवण तथा साधु पुरुष का संग होय तो उसके अनेक जन्म जन्मातरके पाप छूट जातेहैं और शीघ्रही वही पतित पुरुष उत्तम पदको लाभ करेहै । यही व्यवस्था मैंने कई एक आप जैसे महानुभाव महात्माओंके मुखारविन्दसे श्रवण करी है । (प०) हे प्रिय ! सत्यशास्त्र कौन है और साधु पुरुष कैसा होता है । (रा०) मैंने जितना श्रवण किया है सो आपकी सेवामें निवेदन किया सत्यशास्त्र कैसा होताहै तथा साधु पुरुष कैसा होताहै, आप कृपा कर श्रवण करावें मैं आयुपर्यन्त स्मरण रखूंगा । (प०) हे प्रिय ! श्रवण कर मैं तुमको संक्षेपपूर्वक सुनाता हूँ सत्य-शास्त्र नाम वेदान्तशास्त्रका है वेदान्त नाम उपनिषद् का तथा तदनुसारी शारीरक भाष्यादि ग्रन्थोंका है । यद्यपि अपने २ घरमे न्याय वैशेषिकादि सभी सत्यशास्त्र हैं तथापि यथावत् रीतिपूर्वक पक्षपात त्यागकर मतमतान्तर देखनेवाले पुरुषको वेदान्तशास्त्रही अधिक सत्य प्रतीति होवेहै । यावत् शास्त्रोंके तात्पर्यका कथन संक्षेपसे आगे उत्तरार्द्धमें करेंगे । और साधुका लक्षण पद्मपुराणमे लिखा है—

“निर्वैरः सदयः शान्तो दम्भाऽहंकारवर्जितः ।

निरपेक्षो मुनिर्वीतरागः साधुरिहोच्यते” ॥ १ ॥

अर्थात् जिसका किसीके साथ वैर न होय जो परदुःखसे दुःखी होनेवाला अति दयालु होय, जो अतिशान्तचित्त होय जिसमे दमका तथा अहंकार का लेश न होय जिसको कुछ किसीकी इच्छा न होय जो विचारशील होय जिसका किसीके साथ स्नेह विशेष न होय उसका नाम साधु शास्त्रकारोने कहा है ॥१॥ ये गुण जिस पुरुषमें या स्त्री में होवें वे ही साधु वा साध्वी है । कुछ कपडे

काषाय करलेने का तथा शिरोमुण्डन करलेने का नाम साधु नहीं है इत्यादि । और भी अनेक प्रकार के साधुके लक्षण पुराणोंमें लिखे हैं वे विस्तारभय से लिखे नहीं परन्तु पूर्वोक्तगुणयुक्त पुरुषमें ही ग्रन्थान्तरकथित गुणोंका भी समावेश होता है याते पृथक् कथन करनेका प्रयोजनभी नहीं है, सो हे प्रिय ! ऐसे सज्जनों का सग तथा सत्यशास्त्र का श्रवणावलोकन बिना उद्योगी पुरुषसे होवे नहीं याते उद्योगही सर्वथा प्रबल है । (राजकु०) पूर्वकृत शुभकर्मलेशसे संतुल्य तथा सत्यशास्त्र का श्रवण होजाय तो उद्योग व्यर्थ है । (पं०) तो फिर पूर्व शुभ कर्मभी किसी उसतेभी पूर्व शुभ कर्मने करवाया सो भी किसी उसते भी पूर्वने ऐसे पूर्व पूर्वसञ्चारिणी अनवस्था होगी, याते हे प्रिय ! निश्चय कर जो सत्यशास्त्रके श्रवणकी तथा साधुपुरुषके सगका तथा राज्यादि सम्पत्तिका प्राप्तिका तो क्या कथा है क्रिया मात्र उद्योग से बिना होवे नहीं । (राजकु०) क्रिया तो परिच्छिन्न द्रव्यमे रहती है उसमे उद्योग का क्या काम है (पं०) क्रिया परिच्छिन्न द्रव्यमे रहती है यह तो यथार्थ है परन्तु चेतन के यत्न बिना किसी जड परिच्छिन्न पदार्थ मे क्रिया होती नहीं यह शास्त्रका सिद्धान्त है । (राजकु०) विचित्र ससार है कितने पदार्थ चेतन के सम्बन्ध से क्रियायुक्त होतेहैं, जैसे—घट पटादि और कितने स्वयमेव क्रियावान् हैं, जैसे—अग्नि, वायु आदि सूर्य चन्द्रादि, । (पं०) हे प्रिय ! जिस परिच्छिन्न पदार्थ में क्रियार्थ पुरुषप्रयत्न का सम्भव होय वहां तो पुरुष प्रयत्नहीसे क्रिया होती है और जहां न सम्भव होय वहां वेदानुयायी वृद्धोंने सर्वान्तर्यामी परमात्मा के प्रयत्न से क्रिया मानी है, जैसे—सूर्य, चन्द्र, वायु, अग्नि यह महाभूत किसी मनुष्य विशेष की आज्ञासे किंवा प्रयत्नसे अमण नहीं करते और क्रियावाले तो दृष्टि पडतेहैं याते ऐसे महाभूतों के प्रेरणमें परमेश्वर का प्रयत्नही कारण है इसीलिये श्रुतिमें ऋषियों द्वारा श्रवण होता है “भीतोऽस्माद्वायुर्वीर्यं भीतोऽस्मात्सूर्यस्तपति” इत्यादि याते हे प्रिय ! यह निश्चय कर कि, क्रियामात्र बिना उद्योग से होती नहीं याते उद्योगही परम गुरु सर्वकार्य का साधक है, मिथ्याकल्पित प्रारब्ध कुछ भी नहीं करसकती । (राजकु०) महाराज ! मैंने सुना कि, श्रीगंगाजी के किनारे पर एक छोटासा राजा था उसकी प्रथम पत्नीमेंसे एक पुत्र हुआ कुछ काल पीछे

द्वितीय राजीमे द्वितीय पुत्र हुआ तदनन्तर राजाका देह पात हुआ राज्याधिकार ज्येष्ठ पुत्रको हुआ कुछ काल पीछे उसी नूतन राजाकी विमाता अपने वैधव्यको न सह सकी किसी राज्यकार्याधिकारी पुरुषान्तर के साथ व्यभिचार करनेलगी, राजाने अतिदुःखित होकर विमाता को दाम्नी द्वारा बहुधा शासना दी विमाता को दासीमुखमे राजाकी बातें सुन अति खेद हुआ और राजाके मारदेने का यत्न किया, सूपकार को कह कर भोजन मे विष देदिया थोड़ेही काल मे राजा बेहोश होगया तो विमाता ने शीघ्रही उनके जलादेने का प्रयत्न किया गगाकिनारे जलाने को लेगये चिता पर रख शीघ्रही अग्नि लगादी अगरेज सरकार के भयसे वह जलनेभी नहीं पाया जबतक शरीरके बालादि जले तो शीघ्रही गगामे प्रवाह करदिया देवात् उनको श्रीगंगाजीकी कृपासे विषके असरके पीछे होज हुआ, हाथ पाँव हिलानेलग गगामे पग एक नाथु की कुटी थी उसने जीवित पुत्र्य जानकर निकाल लिया औरथी सेवन कराकर कुछ कालमे नाथुने उनके जरीरको यथावत् किया पूछा तो उसने नाग हाल अपना साधुसे कहा तो नाथुने कहा तुम अब घर जाओ तो वह बहुत कहनेसे अपने ग्राममे गया वहाके लोगों ने उनको प्रेत समझा कुछ सम्मान न किया और जिन्होंने जानभी लिया कि, यह वही है वहभी उनको विमातासे उरते उसमे सच्चा न देखे राज्यपर तो तभीमे उनका विमातृज भ्राता नियत होचुकाथा बहुत निर्णय हुआ कितने लोग कहे कि, वही है कितने कहे कि, यह नहीं है इसी वार्ता का मुकदमा अगरेज सरकार के गया तो भी कुछ निर्णय न हुआ उसने अपनी स्त्रीके गुदस्थल के कुछ पते दिये तो उनका स्त्रीको देख ठीक मिले तो सरकार ने जाना कि, यह वही है तो मुकदमा जाँतनेवालाही था कि, उसकी विमाता ने दो चार लाख रुपया जजसाहब को देदिया उसका मुकदमा खारिज होगया उस राजकुमारने सुना है कि, अति कठिनतासे अपना जीवन पूरा किया सो ऐसी २ अनेकविधकी जाँचो की विचित्र दशा को देखकर बलात्कारसे हमारे मनमें आता है कि, प्रारब्धका वेग अति-प्रबल है जो कि, राजकुमार को भी अतिप्रयत्नसे भी राज्याधिकार नहीं मिला ।

(प० । हे प्रिय ! उद्योगही का विजय होताहै यह तो तुम हमारे सिद्धान्तको

अच्छीतरह जानतेही हो, शेष रहा यह विचार कि, अत्यन्त उद्योग करनेसे भी राजकुमारादिकोंको राज्यादि पदका न प्राप्त होना सो ऐसे स्थलमे हम यह कहते हैं कि, यथावत् उद्योगका स्वभावहै कि, कार्य्यको सिद्धदशाको दिखलाना जिस स्थलमे उद्योगी के उद्योगसे उलटा करनेवाले उद्योग उपस्थित हैं वहां कार्य्यसिद्धिकारक उद्योग के सिवाय विरोधी उद्योगो का विनाशक भी एक उद्योग अपेक्षित है यदि वह न होगा तो कार्य्यसिद्धिकारक उद्योग चाहो मुदत पढारहो अपने करणीय कार्य्यके अन्तको कदापि प्राप्त न होगा, प्रकृत में राजकुमार को पूरा उद्योग करने न आताथा यदि राजकुमार पूरा उद्योगी होता तो विमाता चाहो कैसी ही नष्टा अष्टा थी परन्तु उसके साथ विरोध न करता, यदि विरोधभी करा तिसपरभी यदि उद्योगी होता तो धोखेसे विषको कदापि न खाता, तिसपर भी यदि उद्योगी होता तो मुकदमा के वख्त चाहो करजाभी उठाता परन्तु रुपये का सकोच न करता अधिक उद्योग उसकी विमाताका था उसका विजय हुआ तो भी हमारे उद्योगही का विजय है कुछ दोष नहीं ।

इति राज्यप्राप्तिविचारे नवमो विश्रामः ॥ ९ ॥

अथ दशम विश्राम १०.

(राजकु०) महाराज ! कितने पुरुषों को जमीन मे गडाहुआ धन मिल जाता है कितने पुरुष साधारण गुणयुक्त अपनी प्रारब्धसे खूब पुजवाते है । और कितनों के दश दश लडकों लडके होतेहैं कितने बिचारे एक २ को सहकते हैं क्या यह विचित्र रचना प्रारब्ध की नहीं तो कौन कर सकता है (प०) हे प्रिय ! प्रारब्ध की विचित्रतासेही जीवोको विचित्र लामालाम होवो, हम ईसाई तो नहीं जो प्रारब्ध ही को न माने परन्तु भेद इतना है कि, मुख्यता प्रारब्ध की नहीं किन्तु कार्य्यमात्रकी सिद्धि उद्योग हीसे होती है, यदि कोई पुरुष कुछ यत्न न करे खाली प्रारब्ध के भरोसेपर बैठे तो उसको चार दिन

जीना भी कठिन पड़जाय और हमने जैसे अन्य पुरुषके उद्योगमें अन्यके विरोधी उद्योगको प्रतिवधक माना है वैसेही अन्य पुरुष के उद्योगमें अन्यकी मूढ़ता को सहकारी भी मानते हैं, जैसे—हमको रस्ते में चले जाते या अकस्मात् जमीन में गड़ा धन मिला तो हमको तो थोड़े ही उद्योग से मिलगया चस्तुतः वह उतने उद्योग का फल नहीं है लोकमें कितने वर्ष उद्योग करनेसे उतना धन मिलता है जो कि, उठाने मात्रके उद्योग से मिलगया परन्तु ऐसे २ स्थलोमें हम मार्गमें धन खानेवाले पुरुष की या जमीनमें दबानेवाले पुरुषकी मूर्खता को भी अपने उद्योग के सहकारी मानते हैं और अल्प गुण युक्त पुरुष जो पुजवाते हैं वे क्या सचमुच अपने गुणको दिखलाके पुजवाते हैं कि, दगा फरेवसे पुजवाते हैं यदि सबे गुणसे पुजवाते हैं तो वह थोड़ा गुणमी कुछ न कुछ जीवों को अवश्य उपकार पहुँचाता होगा सो ठीकही है उस पुरुषने यत्नकरके गुण सीखा है दुनिया का उपकार करता है और आपमी लाम उठाता है इसमें प्रारब्धकी माईका क्या है और यदि वह दगा फरेव से पुजवाता है तो तौ भी हमारा मत तो सिद्धही रहा कि, उसने यत्नसे पुजवाया परन्तु तथापि ऐसी नीचता का उद्योग करना सम्य-पुरुषो का काम नहीं है और सत्तति उत्पत्ति के विषय में हम पूर्व कह चुके हैं कि, यदि पुरुष का पुरुषत्व धर्म और स्त्री का स्त्रीत्व धर्म यथार्थ बना है तो पुत्रादिके पैदाहोनेमें कुछभी सदेह नहीं है केवल परस्पर ससर्गमात्रका उद्योग अपेक्षित है और यदि दोनोंने मूढ़तासे अपने २ धर्मको नष्ट ब्रष्ट करलिया है तो सम्भव नहीं है कि, प्रारब्धका पिताभी आयकर पुत्रादि उत्पन्न करलेवे । (राजकु०) महाराज ! विद्या तो ससारमें अनेक प्रकारकी है सो तो प्रार-ब्धही से आती होगी देखाजाता है कि, एकही पाठशाला में एकही अव्यापक गुरुके पास अनेक छात्र पढ़ते हैं तथापि कोई शुभ प्रारब्धवाला ही विद्या के परपार तत्त्व को पाता है अन्यथा अनेक खाली श्रम उठाते हैं । (प०) हे प्रिय ! तुमने यह तो ससार में प्रायः देखाहोगा कि, जितने स्त्री पुरुष पैदा होते हैं कोई भी मातृगर्भसे साथ ही विद्याको लेकर आजतक न पैदा हुआ है और न आगे होगा, शेषरहा न्यूनाधिक विद्या का होना तो इस का

वह विचार है कि, ईश्वर की सृष्टिमें प्रायः बाबत् प्राणी तीन विभाग से विभक्त हैं प्रथम उत्तम हैं, द्वितीय मध्यम हैं, तृतीय अधम हैं, जो जीव स्वकीयारब्ध कार्यको अपरजीवोंकी अपेक्षा से शीघ्र करे और प्रतिष्ठित लोगोंकरके प्रशंसनीय करे वह जीव उत्तमकोटिका है (१) और जो जीव स्वकीय करणीय कार्यको कुछ विलम्बसे करे और कृतकार्य की कोई एक कलाभी ऐसी न्यून रहे कि, जिसको सिवाय उत्तम कोटि जीवके कोई न जानसके ऐसे कार्यकर्ताको मध्यम कहते हैं (२) और जिस जीवसे बुद्धिपूर्वक करणीय कार्य बहुत कालतक करनेसेभी न होसके वे जीव अधम कोटिके, हैं (३) सो इस रीति से उत्तम पुरुष अति अल्पकालही मे सुशिक्षित होकर सांसारिक प्रतिष्ठा को लाभ करते हैं । और मध्यम भी अपनी शक्तिके अनुसार कुछ अच्छेही स्थानको प्राप्त होते हैं परन्तु अधमो को कुछभी नहीं आता खाली श्रम उठाते हैं, स्पष्टरूपसे उत्तम मध्यम अधम की परीक्षा यह है कि, जिसको स्वकीय पाठकसे श्रवण कर के फिर उमी विषय को किसी सहकारी पुरुषान्तर से श्रवणकी अपेक्षा न होवे वह उत्तम है (१) और जो गुरुसे श्रवण करके पुरुषान्तरसे श्रवण की अपेक्षा रखता है वह मध्यम है (२) और जिस पुरुष को स्वकीय पठनीय विषय कई एक पुरुषो से श्रवणकरनेसे भी नहीं आता वह अधम है (३) सो उनमे उत्तम मध्यम कोटिके पुरुष विद्याके अधिकारी हैं, अधमको विद्याका अधिकार नहीं है अधम को कार्यान्तर करना योग्य है जो कि, बुद्धि से सम्बन्ध न रखे केवल शरीरायाससाध्यही होवे सो पूर्वोक्त रीतिसे प्रत्येक पुरुषको योग्य है कि, प्रथम अपने दरजेको सोचे कि, मैं कौन दरजेका हूँ अपने दरजे के अधिकार से प्रवृत्त हुआ पुरुष कदापि हानि को प्राप्त न होगा । (राजकु०) महाराज ! आपने ईश्वरकी सृष्टिमात्रके जीवोंके तीन दरजे करदिये सो मेरी समझमे नहीं आते मेरे को तो केवल पुरुषोंहीमे अनेक प्रकारके प्रतीत होते हैं । (प०) हे प्रिय ! विचित्र ससारमें अनेक प्रकारके जीव हैं यह तुम्हारा कथन है तो सत्य परन्तु तथापि हम प्रत्येक पुरुष का दरजा जुदा जुदा तो रख नहीं कसते याते तीन भेद ही ठीक हैं, प्रायः स्पष्टरूपसे तीन विभागही प्रतीतभी होते हैं । (राज०) यदि लोकमे तीनही

कोटि के पुरुष हैं तो परीक्षा कालमें अनेकविध नवर क्यों पाते हैं अर्थात् उत्तम श्रेणीवालोंको सबको एक नंबर हीपाना चाहिये तैसेही मध्यम श्रेणीवालों को भी एक जैसाही सबको नंबर पाना योग्य है अन्यथा एक दरजे की हानि होगी । (प०) हे प्रिय ! एकश्रेणीके पाठकोंके प्रायः तुल्यही नंबर होने चाहिये परन्तु यदि कदाचित् एक उत्तम पाठक के द्वितीय उत्तम पाठक से चार पांच नंबर कमती भी होवे तो भी उस उत्तम पुरुष की उत्तमताको दूर नहीं कर सकते क्यों कि, भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा, तथा इन्द्रियापाटव ये चार जीवके दोष हैं सो जीवहीमें रहते हैं ।

यदि भ्रमसे वा प्रमादसे किसी एक उत्तम पुरुषने विपरीत लिख पढ़ दिया और दूसरे उत्तमसे चार नंबर कमती पाये तो इतने से उसकी उत्तमता की हानि नहीं होसकती परन्तु यदि वह अधिकही कम नम्बर को पावे तो वह अपनी उत्तमता को भी खोय छेता है और उत्तीर्ण भी नहीं होता और यह तो तुम्हारेको निश्चयही होगा कि, उत्तम कोटिवालों में भी सबसे प्रथम वह होगा कि जिसने अधिक अभ्यास किया होगा ऐसीही रीति मध्यमकोटिवालोंमें भी जानने योग्य है और यह भी नीतिशास्त्रमें लिखा है कि, “विद्याभ्यासानुसारिणी” अर्थात् विद्या अभ्यास से होती है और अभ्यास उद्योगी पुरुषही करसकते हैं याते उद्योगही का सर्वथा विजय है । (राजकु०) यह भी तो नीतिशास्त्रही का कथन है कि, “ बुद्धिः कर्मानुसारिणी ” अर्थात् जैसे जीवने पूर्व कर्म करे होवे उनके अनुसारही पुरुष की बुद्धि होती है । (प०) हे प्रिय ! यह तो तुमको भी निश्चय है कि, प्रथम उत्पन्न अवस्थामें जीवको किंचित् भी ज्ञान नहीं होता पश्चात् जैसे २ जिस कालमें जिस देशमें जिस वर्गमें जो जीव वृद्धिको प्राप्त होताहै वही जीव उसी कालके अनुसार उसी देशके अनुसार उसी अपने सजातिवर्गके अनुसार यथाक्रम ज्ञान बुद्धिशिक्षादिकोको ग्रहण करताहै अर्थात् जिस कालमें जिस देशमें जो जीव पैदा होयकर वृद्धिको प्राप्त

१ भ्रम नाम वस्तु अन्तरमें वस्तुअंतरकी प्रतीतिका है जैसे शुक्तिमें रजतकी प्रतीतिहै । प्रमाद नाम भूलनेका है, विप्रलिप्सा नाम लोभ का है । इन्द्रियापाटव नाम मन्दान्धतादिवाहै ।

होय उस काल के अनुसार उसी देशकी भाषा उस जीवको अनायाससे ही प्राप्त होती है तथा अपने बन्धुवर्ग की विद्या भी उसको अल्प श्रमसे ही प्राप्त होती है । यह वार्ता लोकविदित है कि, स्वर्णकी पूरी बुद्धि स्वर्णकारही को होती है, रत्नों की पूरी बुद्धि रत्नविक्रेताहीको होतीहै ऐसे ही जिस २ व्यवहारमे जो जो प्रवृत्त है उस २ कार्यको पूरी बुद्धि उसी जीवकी होती है दूसरेको नहीं, तो फिर बुद्धि कर्मों के अनुसार होती है यह तो हमभी मानतेही हैं क्यों कि लोकमें यही वार्ता दिखाई देती है परन्तु तुमने कर्मों के साथ पूर्व शब्द कहां से जोड़ दिया श्लोक में तो खाली कर्म शब्द है पूर्व पर का नामही नहीं सो लौकिकानुभव से देखा जाता है कि, जैसे जीव कर्म करे वैसीही बुद्धि होजाती है कदापि हलालखोर की दयावाली बुद्धि नहीं होती तथा रकके पुत्रको राज्यऐ-श्वर्यका स्वप्नभी नहीं आता, एव धार्मिक पुरुष की बुद्धि कदापि परस्वत्वापे हरणवाली नहीं होती इत्यादि अनेक उदाहरण ससारमे विद्यमान हैं जिनसे स्पष्ट प्रतीत होता है कि, जीवकी बुद्धि वर्तमानकर्मानुसारिणी ही होती है, पूर्व कर्म केवल दीपप्रकाशवत् पूर्वोक्त रीति से सहकारी मात्र हैं मुख्यता उद्योगहीकी है । (राजकु०) आपने कहा तीन प्रकारके पुरुष का विभाग सो तो पूर्व कर्म के ही अधीन है अपनी इच्छा से कदापि कोई उत्तम, मध्यम, अधम नहीं बन सकता । (प०) हे प्रिय ! उत्तमसे उत्तम तथा नीचसे नीच जैसा जिसने बनना होय अपनी इच्छाहीसे बनसकता है, तात्पर्य यह जिसने उत्तम बनना होय वह पुरुष दृढ यत्नसे सत्पुरुषों के सगद्गारा उनके सत्य भाषण सद्बुद्ध्योग सत्प्रेमादि सद्गुणोंको धारण करे, और जिस ने अधम बनना होय वह पुरुष नीचों के सगद्गारा उनके असत्य भाषण आलस्य अकारण द्वेषादि गुणोंको यत्नसे संपादन करे । (राजकु०) जिस पुरुष को सत्पुरुषों के सग करने मात्र की बुद्धि नहीं है वह पुरुष कैसे उत्तम हो सकता है और उसका उद्योगभी क्या कर सकता है (प०) हे प्रिय ! हमारा यह तात्पर्य नहीं है कि, घृत, चीनी, मैदा से मिठाई बनतीहै परन्तु उद्योगी पुरुष चाहे तो बालू, जलको मिलाकर भी मिठाई बना सकता है, हमारा तो यह सिद्धान्त है कि, “वस्तुसत्त्वे हि क्रिया प्रसीदति ” अर्थात् कार्ययोग्यवस्तु में क्रिया लाभदायक होती है यदि

जिस पुरुषमें किंचित् भी विचारशक्ति नहीं तो वह सत्पुरुषों के सगसे कुछ लाम भी नहीं उठा सकता (राजकु०) उसके विचारशक्तिशून्य होने में तो पूर्व प्रारब्धही कारण है । (पं०) यह तो हम पूर्व कह ही चुके हैं, कि, एक पुरुष की कार्यसिद्धिमें उसीके उद्योग की अपेक्षा होय यह तियम नहीं है. देखिये राजा की स्वराज्यसिद्धि में राजाको तथा उसके सहकारी सुशिक्षित सेना मन्त्री आदिकोंके उद्योगकी अपेक्षा है. ऐसे २ स्थलों में एक के अभावसे वस्तु सिद्धि में दूसरे का प्रयत्न व्यर्थ होजाता है । ऐसेही पुरुष के विचारशक्तिके अभावमें हम सामान्यरूपसे प्रारब्धको कारणभी मानते हैं परन्तु मुख्य रूपसे माता पिताके उद्योगाभावहीको कारण मानते हैं, हम पूर्व कह चुके कि, चिकि त्साशास्त्रानुसार आहार विहारदि करनेवाले पुरुष की सतति कदापि विचार- शक्तिशून्य नहीं होती परन्तु कुपुरुषसगति सत्पुरुष संगतिका यह स्वभाव है कि, विचारशक्तिको न्यूनाधिक करसकती है । (राजकु०) यदि प्रारब्धसे विद्या न आती होय तो पशु पक्षिआदिकोंके तो कहीं कालेज स्कूल विद्या सीखनेके बने दीखते नहीं परन्तु देखिये कैसे २ अपने रहनेके स्थान बनाते हैं । (पं०) तुमको यह कैसे निश्चय हुआ कि, वह शिक्षापाते हैं कि नहीं, हम तो पुरुषों की शिक्षाको देखकर अनुमान करते हैं कि, विचित्र कार्यरचना की शिक्षा पशुपक्षियोंमें भी होती होगी और यदि पुरुषोंको प्रारब्धसे विद्या आती होय तो पाठशाला कालेजादि बनानेका कौन काम है जिसको चाहे तुम्हारी प्रारब्ध घर बैठेकोही तालीम देजायगी, परन्तु ऐसा आजतक कोई देखा तो नहीं याते यत्नहीकी मुख्यता है जिसने यत्न किया उसीने अभिलषित अर्थको पाया इसमें रचक भी सदेह नहीं है ।

इति विद्याप्राप्तिविचारे दशमो विश्रामः ॥ १० ॥

अथ एकादश विश्राम ११.

(राजकु०) महाराज ! इस विचित्र ससारमें कितने जीव विद्युत्पातसे मर- जाते हैं तथा कितने प्राणी परस्पर रेखादि यानोंके टक्कर खाजानेसे मरजाते हैं और कितने जीव अकस्मात् विषादि भक्षणसे मरजाते हैं । ऐसी विचित्र रचना

प्रारब्धके मुख्यरूपसे माने बिना नहीं बनसकती । (पं०) हे प्रिय ! मरजाते हैं इस वार्ताका तो उत्तर हमारे पास कोई नूतन नहीं, हम कहचुके कि, जो बनावट है सबका विनाश होगा किसीका चार रोज पीछे और किसीका दो रोज आगे, यह दोष केवल हमारे उद्योगपरही नहीं है विचारो तो तुम्हारी प्रारब्धपरभी तुल्यही है यदि कोई मरनेवाला होय और हम तुमको कहे कि, तुम तो प्रारब्धको अधिक माननेवालेहो जरा इसकी प्रारब्ध आगे प्रार्थनापूर्वक कह दो कि, दो चार दिन और जीता रहनेदेवे तो क्या तुम्हारा कहा उस मरनेवालेकी प्रारब्ध मानेगी या नहीं यदि मानलेवे तो हम उसीको प्रबल मान लेवे । (राजकु०) महाराज ! क्या प्रारब्धके कहीं कान आँख हैं जो हमारी प्रार्थनाको सुनले प्रारब्ध तो जन्म जन्मान्तर कृत भोगोन्मुख कर्मोंका नाम है जबतक उनकी भोगोन्मुखता रहती है तबतक शरीर नहीं छूटता जब भोगोन्मुखता नहीं रहती तब शरीर छूटजाता है । (प०) कहीं ऐसा तो नहीं होता जो एकही शरीरमे रहनेवाले इन्द्रिय प्राणादि तुम्हारी प्रारब्धके साथ लड जाते होवे और प्रारब्ध विचारी अकेली शीघ्रही उस शरीरको छोड़ना चाहती होवे । (राजकु०) नहीं महाराज ! प्रारब्ध तो इन्द्रियादि समुदायकी भी पोषक है उसका विवाद उनके साथ काहेको होगा । (पं०) सो ठीक परन्तु जहां तहा उद्योग पतिकी कर्पो अपेक्षा करती है रॉड कह क्यों नहीं देती जो इतना चिर यह बीमार रहेगा या अवश्य मर जायगा तुमलोग मेरेसे विरुद्ध पारिश्रम मत करो । (राजकु०) महाराज ! क्या प्रारब्धका कहीं मुख है जो कहदेवे परन्तु हां दुःख सुख भोगकी वार्ता तथा शरीरत्यागकी वार्ता यदि प्रारब्धके वेगको जाननेवाले दैवज्ञोंसे यथेष्ट दक्षिणा देकर पूछी जावे तो वे सभी बतला सकते हैं फिर चाहो कोई श्रम करो चाहो न करो (पं०) ऐसे पूरे २ सूत, भावी, वर्तमान हालको कहनेवाले ज्योतिषी क्या इस संसारसे निःशेष होचुके हैं कि, कोई वर्तमान कालमे भी विद्यमान हैं । (राजकु०) महाराज ! इस अनादिप्रवाहाकार संसारमे कदापि किसीविद्याका निर्मूल होसकता है ? (पं०) तो फिर ऐसा एक कोई दैवज्ञ इस राजसभामें बुलवाइये जो परीक्षा करीजावे । (राज०) बहुत अच्छा मैं वर्तमान राजदैवज्ञोंको बुलवा देता हूँ

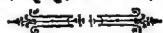
ऐसा कह कर मृत्युको आज्ञा दी कि, श्रीयुत पण्डित गणपति ज्योतिषीजीको तथा पण्डित रामनाथ दैवज्ञजीको और पण्डित काशीनाथ शास्त्रीजीको शीघ्र राजसभामें बुला लावो मृत्यु शीघ्र ही जाकर बुला लाया राजसभामें यथायोग्य स्थानोपर बैठके पण्डित गणपतिशास्त्रीजीने उच्चस्वरसे राजकुमारको आशीर्वाद देकर कहा हे राजकुमार मनोहरसिंह ! ईश्वर तेरेको मनोहर बना-या रखे जो हमलोग प्रतिक्षण देखकर आनन्दलाभकरे और कुछ विशेष जो होय सो आज्ञा कीजिये । (राजकु०) व्यासजीने ज्योतिषी लोगोको स्मरण किया था इस लिये मैंने आपलोगोंको श्रम दिया । (ज्योतिषी) पण्डित जी क्या आज्ञा है । (प०) आपलोगोका नाम दैवज्ञ है क्या आप दैव का हाल सब कह सकते हैं ? (ज्योतिषी) हां यथाशक्ति कहसकते हैं । (प०) आपके यथा-शक्ति शब्दका अर्थ तो हम नहीं समझ सकते परन्तु हम पूछते हैं कि, आप ग्रहादि शोध कर जीव मात्र का आयु, नाश, हानि, लाभ कह सकते हैं या नहीं (ज्योतिषी) क्यों नहीं अपना विद्या के अनुसार हम कहही सकते हैं । (प०) तो फिर शीघ्र ग्रहादि शोध कर बतलावो कि, यह जो पिजरे के भीतर सारिका है सो कितना काल और जीवेगी (ज्योतिषी जी मनमें) हे दैव ! यदि हमने ग्रहादि शोध शाध के कुछ मन माना काल कह भी दिया तो यह पण्डित इसी काल में सारिका को मरवा देवैगा क्यों कि, राजकुमार इसकालमें इसके हाथमें है । और यदि हम कहे कि, यह अबी मरेगी तो सो भी ठीक नहीं कौन जाने कब मरेगी (ज्योतिषी ऊपरसे) महाराज ! पशुपक्षियोंको वार्ता भिन्न है परन्तु जन्मकालमें यदि हम किसी पुरुष के पूर्णरूपसे ग्रह शोध तो मिथ्या नहीं होगा (प०) बहुत अच्छा यह कह कर उसी काल में राजकुमार को कहकर एक ऐसी स्त्री बुलाई जो कि, कलहीको प्रसूता होनेवाली थी वह निर्द्वन्ना थी एक सौ रुपये पर उसका गर्भ मोल लेलिया और ज्योतिषीजीके सामने करदी कहा कि, कहिये दैवज्ञजी यह गर्भस्थ बालक बाहर आकर कितना काल जीवेगा (ज्योतिषी मनमें) हे ईश्वर ! यह तो बैसीही फँसावटकी बात अबभी है जिसको हमने पूर्व टालाया (ऊपरसे) ऐसी फँसावट के स्थान

पर हम कुछ नहीं कह सकते क्यों कि, उभयथा हमको झूठाही होना पड़ेगा । (प०) तो फिर आप कैसे बतलाया करतेहैं । (ज्योति०) जहां कोई श्रद्धा भक्ति से पूछे और यदि कोई एक आध बात झूठीभी होय तो भी हमारा दोष तो माने परन्तु हमारे शास्त्रको सच्चाही माने ऐसे भक्तों को हम बतला देतेहैं । (प०) जैसे:चाहो बतलावो हमने तो केवल राजकुमार को शिक्षा देनी है प्रसंगरे तुमलोगोंकोभी बुला लिया है । (राजकु०) महाराज-! क्या ज्योतिषशास्त्र सर्वथा मिथ्याही है । (प०) हे प्रिय ! इस शास्त्र के दो भाग हैं एक गणित, द्वितीय फलित, उसमे प्रथम भागमे तो किसी को सन्देह ही नहीं है अर्थात् सर्वसाधारणको माननीय है और सत्यहै और द्वितीय भागको तर्कनिपुणलोग यथावत् नहीं मानते घृणाक्षरन्याय से कितनी बातें सत्य भी होजाती हैं और कितनी बातें सर्वथा मिथ्या होती हैं । परन्तु बुद्धिमान् ज्योतिषीकी बताई बातें अधिक सत्य हो होती हैं क्यों कि, वह सोच समझ के मनका ढगा लगाता है । (राजकु०) महाराज ! जो शास्त्रके अनुसार शोधके बतलाया जाय उसमें मनके ढगाका कौन काम है । (प०) हे प्रिय ! मूढ़ ज्योतिषी का शास्त्रके अनुसार बतलाना भी दुःखहीका कारण होता है इसपर मैं तेरेको एक लोकप्रसिद्ध आख्यायिका कहताहूँ श्रीकाशी जीसे पढ़ कर चार पण्डितोंने देशान्तर भ्रमण करने की इच्छा करी उनमें एक आयुर्वेद जानता था द्वितीय वैयाकरण था तृतीय नैयायिक था चतुर्थ ज्योतिषी था चारों ही शास्त्रतो जानते थे परन्तु विचारशक्तिसून्य थे चारोंने मिलकर मताकिया कि, किसी राजधानी मे चलना चाहिये श्रीकाशीजीसे सिद्धयोग शुभमुहूर्त, शोधकर चले मार्गमे कुछ दूरपर छोटीसी-राजधानी मिली चारोंने चाहा कि, राजासे भेंट होय परन्तु भोजन प्रथम करलेना चाहिये तो आयुर्वेदी को तीनोने कहा कि, आप जाकर निरोग्यसा शाक चार पैसे का लेआवे तो ठीकहै आयुर्वेदी निघण्टु को हाथमे लेकर शाक खरीदने गया अनेक शाक देखे परन्तु गुण पाठमिलानेसे निर्दोष कोई भी दिखाई न दिया, शष नीम के पत्ते चार पैसे के ले आया मड़ीकी हंडिया में डाल अग्नि पर रक्खा जब उसका पाक होनेलगा तो वैयाकरणने कहा यह हंडिया क्या

अशुद्ध शब्द बोलती है लकड़ी की चोटसे तोड़डाली शेष नैयायिकको घृत-
लेने भेजा तो वह मार्गमें घृतपात्र का आधारारधेय भाव सोचने लगा घृत
गिर गया शेष जैसे तैसे भोजन किया और तीनोंने मिलकर ज्योतिषीजीसे
कहा कि, आप राजा के मिलने का मुहूर्त शोधें तो ज्योतिषीजीने बहुत
सोच कर रात्रि को १२ बजे का मुहूर्त निकाला निदान वार्तालाप करते
मुहूर्तकाल आयपहुँचा चारो उठकर राजमन्दिर को चले देखा तो चारो ओर
किले के दरवाजे बन्द पाये निदान एक जलनिर्गम मार्गसे भीतर चारो ने
प्रवेश किया सिपाहियोंने चोर जान चारो को पकड़ा प्रातःकाल राजदरबारमें
चारों पेन्न कियेगये राजाने शकलदेख कर जानलिया कि, यह विचारे हमारे
देशके भोले भाले पण्डितहै राजाने पूछा आपलोग रात्रिको कहां जाते थे
उन्होंने कहा हज़र की मुलाकातके वास्ते जाते थे आपके सिपाहियो ने नहीं
जाने दिया राजाने कहा हमारी मुलाकात दिनको करलेते उन्होंने कहा हम
शास्त्री लोगहैं चाहो प्राणान्त क्यों न होजावे परन्तु शास्त्रविरुद्ध क्रिया नहीं
करसकते हमारे शास्त्रसे जिसकालमें मिलने का मुहूर्त निकला हम चलदिये
आपके सिपाहियोंने न मिलने दिया सो आपको दोष हमको क्या हमने तो
शास्त्रानुसार चेष्टा करनी चाहो भलीहोय चाहो बुरीहोय राजाने मनमें सोचा कि,
यह विचारे अतिसूधे हैं जो हमको ही दोषभागी बनातेहैं अपनी बुद्धिपर दोष
नहीं लाते, निदान राजाने चारों को कुछ दक्षिणा देकर बिदा किया और ईश्वर
से प्रार्थना की कि, हे पूर्णपरमात्मन् ! यदि ऐसेही हमारे देशके लिखे पढ़े लोग
होंगे तो हमारे देश का क्या हाल होगा, याते हे प्रिय मनोहरसिंह ! तुम
हमारे सदुपदेश पर निश्चय करो कि, जो ससार में बिद्याहै सबका बुद्धिसे
सम्बन्धहै जो बुद्धिमान् है वह थोड़ा पढामी बुद्धिपूर्वक काम करताहै और जो
विचारशक्तिशून्य पुरुषहै उसके ज्योतिषशास्त्रका तो क्या कथाहै यदि सिद्धि भी
उसके पास होय तो वह काम में नहीं लासकता ।

इति ज्योतिषशास्त्रतः प्रारब्धविचारे एकादशो विश्रामः ॥ ११ ॥

अथ द्वादश विश्राम १२.

(राज०) महाराज ! विद्युत्पातसे मरणादि कितने प्रश्न मेरे शेष हैं उनका उत्तर कृपाकर कहें । (प०) हे प्रिय ! मेवस्थित सघप्योत्पन्न अग्निविशेष का नाम विद्युत् है सो प्रायः मेघमण्डलमे ही रहती है यदि अकस्मात् उसका भूमिपर पतनभी होय और, उससे किसी मन्दिर को वा वृक्षको वा किसी प्राणीको हानि पहुँचे तो तुम प्रारब्धमुख्यवादी तो साफ यही कहोगे कि, इसकी प्रारब्ध विद्युत्पातहीसे मरनेकी थी परन्तु उसमें मैं यह पूछता हूँ कि, क्या विद्युत्पात तुम्हारी प्रारब्ध पिशानाका जीवोंकी हिंसाकेलिये शस्त्रहै यदि है तो फिर यावत् जीवों का उसीसे विनाश क्यों नहीं करती । (राज०) महाराज ! क्या शस्त्रधारी के पास एकही शस्त्र होताहै जो एकही में यावत् जीवोंका वध करे नानाविध शस्त्रोंसे नानाविध प्रहार होताहै जिसकी जैसी प्रारब्ध उसका उसी शस्त्रप्रहारसे मरण होताहै । (प०) हे प्रिय ! सत्यहै परन्तु सोचना चाहिये कि, जैसे—शस्त्री पुरुष का शस्त्र किसी स्थलमे निष्फल होजाताहै अर्थात् बाध्य वस्तुका बाधक नहीं होता क्या वैसेही आपकी प्रारब्ध के शस्त्र भी किसी स्थल में निष्फल होतेहैं या नहीं यदि होतेहैं तो, प्रारब्ध का वेग प्रबल कदापि नहीं होसकता अर्थात् जैसे एक वीर अपने शत्रुके वधार्थ शस्त्रको छोड़े परन्तु उस शस्त्रको मार्गही में शत्रु अपने शस्त्रसे दो टुकड़े करदेवे अर्थात् उस शस्त्रके बलको रोक देवे तो वह शस्त्र अबाध शस्त्र नहीं कहलाता वैसेही यदि प्रारब्ध के वेगसे चले विद्युत् आदि शस्त्र किसी न किसी का वध नहीं करे तो, निष्फलही कहना होगा और हम तो सहस्रों स्थलों में विद्युत्पात को निष्फल देखतेहैं । (राज०) महाराज ! यह तो नियम नहीं है कि, पुरुष पशु आदि के मरनेसे ही विद्युत्पात सफल होताहै अन्यथा निष्फलहोगा देखिये भूमण्डल में चौरासी लक्ष जीवयोनि पुराण-प्रख्यात हैं विद्युत्पातसे अवश्य किसी न किसी को हानि पहुँचती है । (प०) उद्योगसे विद्युत्पातसे रक्षा भी होसकती है कि, नहीं । (राज०) कदापि नहीं । (प०) तो हे प्रिय ! यही उपदेश वर्तमान कालके यूरोपदेशके

विद्वानोंको मनादेवो तो हमभी मानलेवें परन्तु देखिये वेह लोग अपने मकानोंमें विद्युन्निवारक ताम्रपत्र लगाते हैं इस वार्ताका निर्णय उनहीं लोगोंने किया है कि, ताम्रधातु, मे विद्युत् बाध नहीं होता अर्थात् ताम्रधातुमें विद्युत् अधिक है उससे विद्युत् आन्तरके बलका बाध होता है ॥

इति विद्युत्पातविचारे द्वादशो विश्रामः ॥ १२ ॥

अथ त्रयोदश विश्राम १३.

(राजकु०) महाराज ! रेलादियानोंके टक्कर खानेसे जीव मरजाते हैं सो तो प्रारब्धहीसे है । (प०) हे प्रिय ! इस प्रारब्ध शब्दमे इतनी बड़ी गुंजा-यश है कि, पुरुष चाहो अपनी मन्दबुद्धिसे वा प्रमादसे वा नीचतासे कितनी भी हानि करदेवे परन्तु सबका उत्तर कहसकता है कि, इन जीवोंकी प्रारब्ध परन्तु रेलोंके टक्कर खानेसे साफ प्रतीत होता है कि, प्रमाद तारबाबूका है यदि प्रमाद न करके परस्पर तारदेकर लायन साफ रखे तो कदापि रेलोंकी टक्कर नहीं लगती । (राजकु०) महाराज ! उन जीवोंकी मृत्युने तारबाबूसे प्रमाद करवाया होगा । (प०) तो फिर सरकार रेलोंकी टक्करमे तारबाबूको सजा क्यों देती है तुम्हारे मतसे तो तारबाबूका दोषही नहीं । (राजकु०) महाराज ! उसकी प्रारब्धमे भी तो सजा पानी लिखी ही होगी । (प०) बाह्वा यह तो व्यवस्था आपने उत्तम लगादी है, हे प्रिय ! तुम्हारे उत्तरपर मेरेको एक आख्यायिका स्मरण हुई है सो मैं तेरेको सुनाताहूँ एक तुम्हारे जैसा दृढप्रारब्धवादी कोई काजीथा एक उसका अतिचचलसा लडका था वह एक दिन किसी नबाबके घरमें गया उसके घरमें एक पिंजरेमें तोता रक्खा था उसके साथ खेलने लगा गरज उसने तोतेको मारडाला नबाबके नौकरने उसे खूब पीटा वह रोता २ अपने बापके पास आया काजी साहब बेटेको साथ लेकर नौकरपर शिकायत करने आये नबाब साहबने नौकरको बुलाकर पूछा

तो नौकरने काजीके लडकेका कसूर बतलाया तो काजीने नौकरसे कहा कि, अरे भाई तोतेकी तकदीरमे तो मेरे बच्चेके हाथसे मरनाही लिखाथा पर तैने मेरे बेटेको बेगुनाह माशूमको क्यों मारा है, तो नौकरने कहा कि, काजी साहब जीवोंकी तकदीरोंका दफ्तर आपहीके घरमे होवे यह बात तो है ही, नहीं जैसे तुमने कहा कि, तोतेकी किसमतमे मरनाही लिखाथा वैसे मैंभी कहता हूँ कि, आपके बेटेकी किसमतमें मेरे हाथसे थोडा पीटाजाना भी लिखाही था नौकरका माकूल जबाब सुनके नवाबने थोडा हँस दिया और काजी साहब निरुत्तर होकर घरको चले आये, सो हे प्रिय ! पूर्वोक्त तुम्हारा उत्तर तो तुम्हारे जैसे प्रारब्धवादियोंके वास्ते ही है जो उद्योगको मुख्य मानते हैं उनकेवास्ते ऐसा उत्तर हास्यका स्थान है और थोडासा यहा यहभी विचारणीय है कि, तारबाबूकी प्रारब्धने रेलमे मरनेवाले जीवोंकी प्रारब्ध द्वारा तारबाबूको फल दिया है (१) किवा मिलके दिया है (२) किवा स्वतंत्र दिया है (३) यदि द्वारा कहो तो सो भी ठीक नहीं यदि उनकी प्रारब्ध उसके फलमें द्वार होगी तो उन जीवोंके फलमें उस तारबाबूकी भी प्रारब्धको द्वार होना चाहिये, यदि मानों तो परस्पराश्रय दोष होगा सो दोष कार्यका प्रतिबन्धक है याते दोनोका निरोध होना चाहिये यदि मिलके कहो तो सो भी ठीक नहीं प्रारब्ध नाम पूर्वकृत धर्माधर्मका है सो जिसके अतःकरणमें रहते हैं उसीको फल होता है यह शास्त्रका सिद्धान्त है याते प्रत्येक अतःकरणमे होनेवाले पूर्व कर्म जीवोंको, कदापि सभूय फल नहीं देसकते और यदि मिलके फल देते भी होवे तो सब को एकसा फल होना चाहिये । (राजकु०) महाराज ! कर्मफल तो मिल हीके देते हैं परन्तु भेद इतनाही है कि, जिस स्थलमे यावत् जीवोंको सम भोग होता है तहाँ सबकी सम प्रारब्धकी कल्पना होती है जैसे कतिपय ब्राह्मणोको एक पंक्ति भोजन किवा सम दक्षिणा अथवा सम दंड, और जहां न्यूनाधिक भोग होवे वहा प्रारब्धभी न्यूनाधिक ही मिली तो भोग वैसा हुआ यही कल्पना कीजाती है प्रकृतमे कितने रेलके नीचे आतेही मरगये कितनोंके अधिक चोट लगी कितनोंको कम चोट लगी कितनोंको कुछभी नहीं हुआ याते जाना जाता है

कि, इन जीवों की प्रारब्ध न्यूनाधिक थी यदि तुल्य होती तो तुल्य भोग होता । (पं०) हे प्रिय ! तुमने व्यवस्था तो उत्तम लगाई है परन्तु विचारणे योग्य है कि, प्रत्येक जीवके अतःकरणमे या जीवमे रहनेवाले पाप पुण्य सम वा न्यूनाधिक कदापि मिलसकते हों ऐसा संभव नहीं, यदि मिलभी सकते हैं तो क्या एक किसी अंतःकरण या आत्मामें एकत्र सब होजाते हैं वा जुदा जुदा ही मिले रहतेहैं यदि एकमे कहो तो शास्त्रविरुद्ध है किसी शास्त्रकारने ऐसा माना नहीं जो एक आत्माके गुण दूसरे में चले जावे यदि कहो कि, जुदा जुदा ही मिलेरहते हैं तो भी बने नहीं, प्रथम तो जुदा जुदा और मिले-रहते हैं यह शब्द ही परस्पर विरुद्ध हैं; कितने जीवोका कर्मसमुदाय यदि जुदा जुदा है तो मिल नहीं सकता यदि मिलाहै तो जुदा जुदा नहीं रहसकता । (राज०) महाराज ! यह वार्ता तो लोकप्रसिद्ध है जैसे तीन सौदागरो ने मिलकर छःलाख रुपये का व्यापार करा उसमेंसे एकका १ लाख है दूसरेका दो लाख है तीसरेका तीन लाख है तीनोंने मिलकर व्यापार में लगादिया साल पीछे हिसाब किया तो उनको छःलाख रुपया व्यापार मे बचगया तो उन्होने रुपये के हिसाब से एक लाखवालेको बचतकाभी एक ही लाख दिया वैसेही दो लाखवालेको वा तीन लाखवाले को उनके रुपयेके मुताबिक हिस्सा दिया इस दृष्टान्त में जैसे रुपया जुदा जुदा भी है और जैसे मिलके काम करदेता है वैसेही जीवों के प्रारब्धकर्म जुदा भी रहे और मिलके कार्या-रम्भ भी करें तो हानि नहीं । (प०) हे प्रिय ! व्यवस्था तुमने अच्छी करो परन्तु विचारणीय है कि, जैसे तीन सौदागरोने रुपयों को मिलाकर काम किया तो मुनाफेमे रुपया मिला वैसेही प्रत्येक जीवके आत्मामें वा अतःकरणमें रहनेवाले पाप पुण्य कदापि एकत्र नहीं होसकते याते दृष्टान्त विषम है, और वार्ता भी है यदि जीवो के पाप वा पुण्य ही हानि वृद्धिके देनेवाले हैं तो सजादेनेवाले हाकिम को वा इनाम देनेवाले हाकिम को भी उलटा पाप और पुण्य मानना चाहिये अर्थात् तारबाबूकी प्रारब्ध ने तथा रेलमें मरनेवालों की प्रारब्धने तो मिलके रेलको टकरादिया और

इस बात के बिना बूझे जिस हाकिमने तारवाबू को सजा दी है वह पापी होगा । (राजकु०) महाराज ! इन्साफ करनेवाले को पाप नहीं होता यह बात धर्मशास्त्र के पद पदसे प्रसिद्ध है और यदि उसको सजा न कोई देवे तो उसकी प्रारब्ध का भोग भी तो पूर्ण नहीं होता या तो सजा देनेवाले को पाप नहीं है और प्रसन्न होकर इनाम देनेवाले को पुण्य भी नहीं है । (प०) हे प्रिय ! तुमने अच्छा कहा परन्तु तुम्हारे देश में जो लोग साधु ब्राह्मणों को खिलते पिलते हैं उनको पुण्य होता है कि, नहीं ? (राजकु०) यह सब लोग श्रद्धा भक्ति से तथा पुण्यबुद्धि से खिलते हैं या तो पुण्य ही अवश्य होता है । (प०) यहां उलटी व्यवस्था कैसे खानेवाले तो सभी कहते हैं हमने अपनी प्रारब्ध का भोग खाया है । (राजकु०) दोनों का कहना यथार्थ है जितने जीव पैदा हुए हैं पूर्वजन्मवादी के मतसे खान पानादि प्रारब्ध से शून्य तो कोई कह ही नहीं सकते, शेष रहा खिलानेवाले का विचार सो उसको ईश्वर उसकी शुभ क्रिया का फल देगा । (प०) शुभ क्रिया का क्या फल है । (राज०) सो तो आप भी जानते ही हैं कि, शुभ कर्म करने से उस काल में प्रसन्नचित्त होता है और आगे को शुभ वासना उत्पन्न होती है और शुभ अदृष्ट उत्पन्न होता है ऐसे ही अशुभ कर्म से अव्यवहित उत्तरकाल में दुःख तथा आगे को बुरी वासना तथा मलिन अदृष्ट उत्पन्न होता है । (प०) हे प्रिय ! तुम्हारी कहीं व्यवस्था ही से तारवाबू को सजा देनेवाले को पाप वा पुण्य अवश्य होना चाहिये ; देखिये क्रिया ससार में तीन प्रकार की हैं एक शुभ है, दूसरी अशुभ है, तीसरी निरर्थक है, शास्त्रविहित क्रिया शुभ होती है, जैसे—अग्निहोत्रादि उससे अवश्य पुण्य होता है, शास्त्रनिषिद्ध क्रिया अशुभ होती है, जैसे—परद्रव्यापहरणादि उससे अवश्य पाप होता है, जो शास्त्रसे प्राप्ता प्राप्त न होवै सो निष्फल क्रिया है जैसे जलताड़नादि, सो इन क्रियाओं में सजा देनेवाले हाकिम की कौन क्रिया है । (राज०) क्रिया तो उसकी शास्त्रविहित है क्योंकि, शास्त्र में अनेक स्थलों में प्रमादी को दण्ड लिखा है । (प०) तो फिर शास्त्रानुसार क्रियाकारी हाकिम को पुण्य होना चाहिये । (राज०) अवश्य पुण्य ही होगा (प०) हे प्रिय ! तुम तो प्रारब्धवादी हो, तुम्हारे

मतसे तो जो कुछ रेलके परस्पर ठकर खानेसे नुकसान हुआ सब प्रारब्धने किया यहां तक कि, तारवावूको प्रमादभी प्रारब्धने अपना भोगदेनेकेलिये करवा दिया तो फिर उससे उलटा समझकर दण्ड देनेवाले हाकिम को तुम्हारे मतसे पुण्य कैसे होगा ? उलटा पाप होना चाहिये. और हमारे मतसे तो पुण्य होता है, क्योंकि तारवावूने प्रमाद करा उससे बहुत जीवों का अपकार हुआ उसको शासन करनेवाला शास्त्र हमारे तो अनुकूलही है, यदि उसको दण्ड न दिया जाय तो आगेको फिर वह ऐसाही करेगा इसलिये दण्ड देकर उसको पूरा उद्योगी करना हमारे शास्त्रका मुख्य तात्पर्य है यत्ते हे प्रिय ! तुम निश्चय करो कि, जिस जिस कुर्मका दण्ड शास्त्रने विधानकरा है तहं शास्त्रका केवल जीवको शुभ उद्योगमे प्रवृत्तकरनेमे तात्पर्य है । (राजकु०) महाराज ! कितने खोटी प्रारब्धवाले विनादि भक्षणसे मर जातेहैं तो प्रबल प्रारब्धके विना अपना आप बुरा कौन करसकता है । (प०) हे प्रिय ! जिस स्थलमे विप दूसरे पुंरुपने दूसरेको शत्रु समझ के दी है वहा तो यदि शत्रु उस विपसे मरा तो हमारे उद्योगहीका विजय है, और जहा जिसने विषादि आपही भक्षण कराहै ब्रह्मी जिन दुःखसे दुःखित होकर उसने विप भक्षण किया है उस दुःखको उसने मरणदुःखसे अधिक समझा होगा याते अपने मरण को आप विप खाया इसमे हमारे उद्योगकी हानि नहीं है । (राजकु०) महाराज ! मला नात्र प्रारब्ध विना कोई आप मरा चाहता है ' (प०) हे प्रिय ! यदि प्रारब्ध तुम्हारी सबी हो तो विना यन्न विना खरीदे विना मुखमे पाये विष उसके पेटमें चली जाय और उसको मार डाले तो हम तुम्हारी प्रारब्ध को मानें कि, इसने काम किया और यदि वह अपने मरणके वास्ते बड़े यत्न से छिपाके विप लाता है और उद्योगसे दुःखी होकर खाता है तो प्रत्यक्षप्रमाणसिद्ध उद्योगसे विप भक्षण छोडकर कल्पितप्रारब्धको साथ मानलेना कौन बुद्धिमत्ता है ? ॥

इति रत्नादिनाघातविचारे त्रयोदशो विश्रामः ॥ १३ ॥

अथ चतुर्दश विश्राम १४.

(राज०) महाराज ! इस विचित्र संसारमें प्रारम्भके बेगहीसे मैंने कुत्ते गाड़ी पीनसोंमें बैठते देखे तथा वानर दूध मलाई खाते देखे, क्या वर्तमान कालका उनका उद्योग कुछ भी कर सकता है ? (प०) हे प्रिय ! हम पूर्व सिद्धान्त करचुके कि, संसारमें कोई भी जीव सिवाय किसी एक असाधारण गुणके कदापि प्रतिष्ठा पा नहीं सकता अब तुम यह सोचो कि, जो कुत्ते गाड़ियों पर बैठते हैं वा वानर मलाई खाते हैं वेह कुछ गुण रखते हैं या नहीं मेरी बुद्धिमें तो उनकी योग्यता है मैंने कुत्तों का अपने स्वामी के साथ ऐसा प्रेम देखा कि, वह यदि अपनी छड़ी आदि गहरे पानी में भी फेंक देवे तो कुत्ता प्रेमसे ले आवे स्वामी सोये तो कुत्ता पासही रातभर जागे पास चिड़ीतक न फटकनेदेवे चौर आदिकों की तो क्या कथा है, फिर ऐसे प्यारे जीव को जो कि, असाधारण काम करता है यदि कोई मलाई भी खिलावे तो कोई बुराई नहीं कुत्ता अपने गुणोंसे तथा उद्योगसे खाता है । देखिये मैंने सुना है कि, एक धनिक ने किसी उत्तम जातिका एक कुत्ता पाला धनिक उसको बहुत खातरी रखता था और कुत्ता भी रात्रि भर जागकर अपने स्वामी का हक अदा करता था, एक दिन दैवात् रात्रिको दो चोर आये जो कि, दिनकोभी कभी कभी उसी धनिक के घर आया करते थे और घरके भेदको जानते थे कुत्ता भी उन्हें पुराने पुरुष जानकर न चौंका परन्तु उन्होंने आतेही पहले कुत्ते को पकड़ कर एक छोटे बेगमें बन्द कर लिया पीछे जो कुछ माल मिला लेकर चल दिये परन्तु धनी को कुछ खबर नहीं, क्योंकि, वह तो कुत्तेही के भरोसे पर सुख नौदसे सोता था दोनों चोरों का ग्राम १२ कोस पर था प्रातःकाल वहां पहुँचते ही प्रथम कुत्तेको बेगसे निकाल रख दिया कुत्ता निकलता ही उन दोनोंके साथ लांड करने लगा फिर थोड़ी देर पीछे उन्होंने चोरीका माल कुत्तेके सामने ही अपने घरमें जमीनमें दबा दिया पीछे थोड़ी देर बाद कुत्ते को कुछ खाने को दिया कुत्तेने शोकातुर होकर थोडासा खया

परन्तु चिन्ता कर रहा है कि, कैसे निज स्वामी के घर जावों, इधर उधर खोजता है परन्तु मार्ग मिलना कठिन है क्यों कि, वह तो विचारा वेगमे बन्द होकर १२ कोस आया है क्या जाने कौन मार्ग है, थोड़ीदेर इधर उधर घूमने के बाद उन्होंने कुत्तेको बाँधदिया रात्रिको छोडा तो कुत्ता उनकी दृष्टि बचाकर ऐसे अपने स्वामीके घरके मार्गको सूधा चला कि, जैसे दृष्टपूर्व मार्ग होता है कुछ रात्रि शेषही थी जो वह अपने स्वामीके दर्वाजे पर आ खडा हुआ सवेर हुआ स्वामीको मिल चौक कर पाव चूमने लगा और जिधरसे आया है उधरहीको चलना चाहता है परन्तु गृहके लोग उसका भाव नहीं समझते थोड़ी दूर जाता है पीछे कोई नहीं लगता तो फिर लौट आता है धनिकने कुत्तेकी ऐसी चेष्टा देखकर शीघ्र घोडा कसवाया दो आदमी साथ लिये और कुत्तेके पीछे घोडा चलाया कुत्ता मार्गको त्याग उसी ग्रामको सीधा चला जिससे रात्रिको आयाथा, चोरी की खोज करनेवाले खोजी भी तो चोरोंके पावचिह्नको देखते २ चोरोंके ग्रामसे दो तीन कोसही फरकमें थे परन्तु उससे आगे उन्हें खोज न मिलता था वहा एक जलाशय था वेह खोजी लोग हारकर रात्रि को वहा सोगयेथे । तबतक कुत्ताभी स्वामीको ले वहा पहुचा परस्पर मेल हुआ बातचीत करके सब लोग कुत्तेके पीछे चले, वह कुत्ता उन सबोंको दिनके आठ बजेके कालमें उन्हीं चोरोंके घर लेगया दोनो चोर घरहीमें थे, १० आदमीको देखकर चोरोंके मुखमें तेजी आगई और सेवामे उपस्थित हुए क्योंकि उसी धनीकी वेह आसामी थे बैठ गये परन्तु कुत्ता स्वामीके पास जाकर फिर २ चोरोंके घरभीतर ही जाना चाहता है धनीने एक आदमीको भेज कर ग्रामके चौकीदारको बुलालिया उसके सामने कुत्तेके पीछे उनके घरमे घुसे तो कुत्ते-होंने वेगसे अपने पाँचे मारके मट्टी खोद चोरीका माल प्रसिद्ध करदिया सब लोग देखकर हैरान हुए वह सारा माल चौकीदारके हायमे देकर उन दोनोंको वाप थानेमे पहुँचाया आखिर वेह दोनों कारागारमे गये और धनीको कुत्तेकी वदौलत माल मिला इत्यादि अनेक आख्यायिका कुत्ते वन्दर शुकसारिकादिकों की स्वामीका हित दिखलानेवाली लोकमे प्रसिद्ध हैं यदि लिखें तो पृथक् इन-हींका ग्रन्थ होसकता है, याते हे प्रिय ! पुरुष नौकरसे भी बिना नौकरीके रोटी

मात्रसे स्वामीका हित करने वाले यह कुत्ते आदिक जीव हैं इनको गाड़ीपर साथ बिठलाना तथा दूध पिलाना कुछ उनको प्रारब्ध नहीं वह विचारे पूर्वोक्त रीतिसे पुरुषार्थसे लेते है, जो नीच नौकर अपने धनीसे जीविका भी पाते हैं और चोरोके साथ मिलकर अपने स्वामीका भेद बतलाके चोरोभी करवा देते हैं उन नीचोंसे तो कुत्ते आदिक जीव सहस्र गुण अच्छे हैं ।

इति पश्चादिप्र० विचारे चतुर्दशो विश्रामः ॥ १४ ॥

अथ पंचदश विश्राम १५.

(राजकु०) महाराज ! अनेक लोग व्यापारी व्यापारमे उद्योग तो सभी करते हैं परन्तु जिनकी प्रारब्ध अच्छी होती है उनको लाभ होता है जिनकी प्रारब्ध अच्छी नहीं होती लाभ नहीं होता । (प०) हे प्रिय ! यही क्यों नहीं कहता कि, जिनका उद्योग सम्यक् होता है उनको लाभ होता है । और जो पूरा उद्योग नहीं करसकते उनको नुकसान होता है । (राजकु०) महाराज ! व्यापारमें पूरा उद्योग क्या करसकता है व्यापारी लोग प्रारब्धके भरोसे पर लाखों रुपयेका माल खरीद रखते है जो कुछ प्रारब्धसे मिलना होता है मिलता है । (प०) हे प्रिय ! व्यापारमे उद्योगी पुरुष किसी व्यापारमे कदापि घाटा नहीं खासकता व्यापारमे मुख्य उद्योग यह है कि, समयपर वस्तुको जुटाना और नौकरोपर चौकस रहना, जो व्यापारी नौकरोंके भरोसे माल छोडदेगा उसका दिवाला निकलनेका भी सम्भव है । (राजकु०) महाराज ! अनेक मन्दभागी व्यापारियोंके माल पानीमे डूब जाते हैं, अग्निमें जल जाते हैं वहां किसीके उद्योगकी पेश नहीं जाती । (प०) हे प्रिय ! इन सबका उत्तर हम पूर्व देखेके कि, प्रमादी की कौन दुर्दशा है जो न हो अर्थात् जलसे वा अग्निसे वा चोरोसे प्रमादी ही की दुर्दशा होती है दूसरे की नहीं । (राजकु०) महाराज ! क्या कोई जानबूझके प्रमाद करता है सब प्रारब्धके बेगसे होजाता है । (प०) हे प्रिय ! तुम सोचो कि, जितने व्यापारी व्यापार

करते हैं उन सबपर प्रारब्धका वेग कभी न कभी आता है वा किसी एक पर आता है किंवा आधों पर आता है अथवा देशविशेषकी कौमों पर नियत है यदि सबपर कहो तो सो ठीक नहीं, कितने व्यापारी मैंने व्यापारही से कई पुस्तोंसे कोटबाधिपति देखे हैं यदि कहो कि, किसी एकपर आता है तो हमने माना परन्तु हम उसको मूढबुद्धि प्रमादी कहेंगे और तुम मन्द प्रारब्धवाला कहोगे, नाममात्रका भेद है परन्तु सोचना चाहिये कि, किसकी संज्ञा यथार्थ है तुमने उसका नुकसान देखकर मन्द प्रारब्ध का अनुमान करा है और हमने जिस कारणविशेषसे उसका नुकसान हुआ है उसको प्रत्यक्ष देखकर उसका अप्रतिकार करनेवालेको मूर्ख प्रमादी कहा है तुम्हारी संज्ञा आनुमानिक है याते निर्वल है और हमारी प्रत्यक्षहेतुक है याते प्रबल है, इससे यह सिद्ध हुआ कि जहां किसीको व्यापारसे नुकसान हुआ वह मूर्ख है उसको व्यापार करना नहीं आता यदि आधों पर कहो तो नियमसे आधे व्यापार से लाभ उठानेवाले तथा आधे हानि उठानेवाले होने चाहिये ऐसा तो दीख नहीं पड़ता, यदि देशविशेषकी कौमों पर कहो तो सोभी ठीक नहीं सब देशके व्यापारीलोग अपनी कुशलबुद्धिसे हजारों रुपये पैदा करते हैं और कितनेक मूर्ख इन्द्रियारामी केवल नौकर-विश्वासी दिवाला निकाल बैठते हैं, कार्य्यमात्रमे दीपवत् प्रकाशनेवाली प्रारब्ध विचारीका केवल उद्योगजन्य व्यापारमें कौन सबन्ध है प्रत्युत मारवाड़ देशकी वैश्यकौम केवल व्यापारसे आर्यावर्तमात्रमे बढी चढी देखलेवो । (राजकु०) हम कल्पना करेगे कि, वे सभी अच्छी प्रारब्धवाले हैं (पं०) हे प्रिय ! प्रसिद्ध पितृसत्त्व कालमे अज्ञात कुल बालककी कल्पना करनी बुद्धिमत्ताका काम नहीं है हमको स्पष्ट प्रतीत होता है कि, मारवाड़ी, वैश्यलोग व्यापारमें अतिकुशल और उद्योगी हैं, इसीसे उसी कामसे उनका प्रतिदिन अम्युदय भी है और [वाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजम्] अर्थात् व्यापार करना वैश्यका मुख्य काम है इस शास्त्रविहित क्रिया भी उनका है, हे प्रिय ! अधिक क्या कहूं आर्यावर्तमात्रमे सिवाय इस वैश्यकौमके कोई कौम भी अपने धर्मको वा कर्मको पालन करनेवाली नहीं है, सभी कौमों

स्वधर्मसे नष्ट अष्ट आलसी प्रमादी होरही हैं, शीशमहलगत धानवत् स्वइतर धर्मोंमें प्रविष्ट होय बुकबुका रही हैं, केवल प्रारब्ध शब्दमात्रसे ही संतुष्ट होय सुख नींदसे सो रही हैं, हे प्रिय ! मैं प्रतिज्ञा करके कहता हूं जैसे वह वैश्यकौम प्रारब्ध शब्दका तथा परधर्मका निरादर कर स्वधर्ममें तत्पर है और अम्युदय को प्राप्तहोरही है वैसेही यदि ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र भी प्रारब्ध माताको त्याग कर केवल उद्योग पिताकी शरण लेवें और शास्त्रविहित स्वधर्मका पालन करे तो आशा है कि, फिर देशका उज्जीवन होसके अन्यथा कोई काल हमारे वैश्यभाइयोंपर भी ऐसा आवेगा कि, जिसमें वह स्वउन्नति न कर सकेगे, हे प्रिय ! सोचो जिस गृहमें चार भाई-से दो बड़े बड़े ही नालायक होवे और सबसे छोटा भी नालायक होवे उनमें तृतीय लायक भी हो तो भी क्या करसकता है ? कार्यका बिगाड़ना तो ऐसा सहल है कि, यदि तीन अच्छा करतेहोवें तो एकही बिगाड़ सकता है परन्तु यहां तो तीन भाई बिगाड़नेपर तत्पर हैं खाली एक भाई अच्छा चाहता और करता है कहातक चलेगा ? याते हे प्रिय ! निश्चयकर मारवाड़ देशके वैश्यों की तरह दृढचित्त होकर व्यापार करनेवालेको कदापि घाटा नहीं होता सो यावत् उद्योग साध्य है याते उद्योगहीका विजय है ।

इति व्यापारविचारे पंचदशो विश्रामः ॥ १५ ॥

अथ षोडश विश्राम १६.

(राज०) महाराज ! मैंने सुना कि, किसी गृहस्थीने किसी साधु महात्माके आगे अपनी सत्तानकी प्रार्थना की, उस महात्माने योगबलसे उसकी पूर्वसत्तान की प्रारब्ध देखी तो कहा कि, तुम्हारे पुत्र न होगा, वह बिचारा निराश होकर घरमें आ पड़ा साधुलोगोंपर विश्वासी था साधुकी बात सुनकर अतिखेद हुआ शोकमें दो चार रोज गुजरे तो रात्रिके १२ बजे एक साधु मागता २ आया और इस शब्दको कहता है कि, 'जो जितनी रोटी इस कालमें देवे वह उतने पुत्र पावे' इस जालकी डेर उस धनीके कानतक पहुंची शीघ्र उठा और स्व-

स्त्रीसे कहा कि, कोई रोटी है उसने कहा हां सात हैं धनी बोला सातों साधुको देदेवो स्त्रीने वैसेही किया तदनंतर सात सालमे उसी धनीके सात बेटे हुए, उसमे मैं यह पूछताहू कि, यदि प्रारब्ध कुछ चीज न हो तो पहला साधु कैसे कहता कि, तुम्हारी किसमत में नहीं है। (प०) हे प्रिय ! प्रारब्ध कुछ चीज नहीं है ऐसा तो मेरा मत नहीं, खाली यह कहताहू कि, मुख्य उद्योग है, प्रारब्ध दीपकी तरह क्रिया मात्रकी प्रकाशिका है और पूर्वोक्त साधुओं के विषयमे जो तुमने कथा कही सो ठीक परन्तु उससे प्रारब्धकी सिद्धि नहीं होती, ऐसा प्रतीत होता है कि, किसी साधुसे किसी धनिकने पूछा होगा कि, महाराज मेरे पुत्र होगा या नहीं तो साधुने अपने मानसिक बलसे उसकी तथा उसकी स्त्री की शरीरारोग्यता देखी तो ठीक न रही होगी इसीसे उसने कहदिया होगा कि, तुम्हारी प्रारब्ध मे सतति नहीं है, तदनंतर रोटी छेनेवाले साधुने अपने मानसिक बलसे उनकी बीमारी दूर कर पुत्र उत्पत्तिकी योग्यता करदी होगी इससे प्रारब्ध की सिद्धि नहीं, प्रयुक्त उद्योगका विजय है देखिये साधुने अभ्यास कर मानसिक बल सम्पादन किया और उसने कितनों को लाम पहुँचाया। (राजकु०) महाराज ! बीमारी तो औषधी से दूर होती है कभी मानसिक शक्तिसे रोग दूर होसकता है ? (प०) हे प्रिय ! इस चार्ता में तो लिखे पढ़े किसीको भी सन्देह नहीं है अर्थात् बहुत महात्मा अवभी विद्यमान हैं जिनकी दृष्टिमात्र से रोग दूर होजाते हैं।

इति प्रारब्धविचारे आख्यायिका कथनं नाम षोडशो विश्रामः ॥ १६ ॥

अथ सप्तदश विश्राम १७.

(राजकु०) महाराज ! आपने अनेक बार उद्योग की मुख्यता तथा प्रारब्ध की गौणता दिखलाई परन्तु प्राचीन महात्माओंसे तथा नीतिनिपुणों से तो उद्योग का तथा प्रारब्ध का बहुधा समबल श्रवण करा है, जैसे कहते हैं कि, एकसमय राजा विक्रमादित्यके पास दो मनुष्य परस्पर विवाद करते २ पहुँचे

उनमे एक प्रारब्धको बलिष्ठ मानता था और दूसरा उद्योगको बलिष्ठ मानता था, राजा दोनोके तात्पर्यको सुनकर चुप रहा और उन दोनो के उत्तरार्थ एक गाढ अन्धेरे मकानमे एक कोने के आलेमें एक सेर का लड्डू बना कर रखदिया और उस लड्डू मे एक रत्न भी बाँध दिया उसी मकान मे उन दोनों को ४ दिन तक कैद करदिया उनमे प्रारब्धवादी तो शान्त होकर बैठ रहा सोचा कि, यहां हमारी प्रारब्धमे कुछ नहीं है परन्तु उद्योगवादी ने सोचा कि, विना दोप राजाने हम दोनो को कैद किया है सो कुछ मारदेनेके तात्पर्यसे न होगा ऐसा विचार, तीसरे दिन इधर उधर हाथ मारा तो उद्योगी को वही मोदक मिल गया जो राजाने बनवा कर रखवाया था, उद्योगी ने उतार तोड़ कर आधा प्रारब्धवादी को दिया दोनों खायकर फिर प्रफुल्लित हुए परन्तु रत्न प्रारब्धवादीके भागमे गया उसने उद्योगी को कहभी दिया कि, यह रत्न बीचसे निकला है आप लीजिये परन्तु उद्योगी ने नहीं लिया कहा कि, यदि हमको मिलना होता तो हमारे भागमे निकलता, फिर पीछे चौथे दिन राजाने दोनो को कारागार से निकाल कर पूछा कि, तुमलोगोको तुम्हारे प्रश्नोंका कुछ उत्तर मिला ? उन्होने कहा स्पष्ट समझा नहीं, राजाने कहा तुम चार दिन पीछे भूखे प्रसन्नवदन कैसे निकले ? तो दोनोंने एक दम उत्तर दिया कि, मेरी प्रारब्धसे मेरे उद्योगसे एक मोदक मिला उसके भक्षणसे फिर स्वास्थ्य हुआ, तो राजाने उन दोनोको कहा कि, तुम सोचो यदि प्रारब्धवादी की प्रारब्ध कुछ वस्तु न होती तो उसको दूसरे के उद्योगद्वाराभी रत्नलामरूप अधिक फल कैसे देती तथा उद्योगी का उद्योगभी कुछ वस्तु न होता तो उसके उद्योग विना प्रारब्धवादी को एक तृण भी मिलना कठिन था याते हे भाई ! प्रारब्ध उद्योग दोनों ओत प्रोत सम बल हैं इसरीति से दोनों को तुल्यबलता का राजा विक्रमादित्य का मत है आप उद्योगको अधिक कैसे मानते हो ? (पं०) हे प्रिय ! इस आख्यायिका से भी तो उद्योगहीका विजय है यह सिद्धान्त तो हम पूर्व बहुधा कह चुके कि, विना उद्योग से प्रारब्धभी फल नहीं देसकती शेष रहा कि, प्रारब्धवादी को रत्नलामरूप अधिक फल हुआ सो कुछ बार्ता नहीं है यह केवल उद्योगी की सम्भ्यता है कि, उसने आधा बाँट दिया और उसके भागमे रत्न निकला

मी न लिया, यदि उद्योगी उसको आधा न देता अकेला ही खाय जाता तो उस प्रारब्धवादी का कुछ जोर न था और वह रह दे ही रहा था यदि वह लेलेता तो प्रारब्धवादी का कुछ उजर न था याते हे प्रिय ! तुम निश्चय करो उद्योगही मुख्य है । (राज०) यदि ऐसा है तो राजा विक्रमने क्यों दोनों के सम बल का उपदेश दोनों को करा । (प०) हे प्रिय ! लोगो के तुम्हारी तरह दृढ संस्कार प्रारब्धके ही देखकर राजानेभी वैसाही उपदेश करा परन्तु राजा स्वयं प्रारब्धवादी न था, यदि 'प्रारब्धवादी होता तो अति उद्योगसे अपना यश भूतलमे कैसे फैलाता ? उसके उद्योगकी वाते सिंहासनवत्तीसी नामक पुस्तक मे प्रख्यात हैं । (राज०) महाराज ! मैने अनेक महात्माओके मुखसे सुना कि, प्रारब्ध उद्योग दोनों समबल हैं दृष्टांत जैसे—किसी एक धर्नाके उपवनमें एक पंगु और एक अन्ध रहते थे परन्तु धर्नाको विश्वास था कि ये दोनो फलोका नुकसान नहीं करसकते क्यों कि, एक उनमे चल नहीं सकता दूसरे को दीख-ताही नहीं कितने दिन बागमे रहते रहे तो एक दिन पंगुने अंधे को बुला-कर कहा कि, मित्र ! यदि तू मेरे को अपने काँधे पर उठा कर जिधर को मै कछू चले तो तुम्हारे को सुंदर फल खाने को तोडदेवू इस बागमे विचित्र नाना-विध अनन्त फलहैं उस अन्धने मान कर वैसाही किया और आनन्द से अनेक प्रकारके फलोसे जीवन बिताया वैसाही संसाररूपी गहन बागमें प्रारब्ध पंगु लीहै और उद्योग अन्धहै पृथक् होकर संसाररूपी बागका सुख दुःखरूप फल कोई भी दोनोंमें नहीं खाय सकता यदि मिले तो खाय सकतेहैं । (प) हे प्रिय ! जो वस्तु जिस पुरुष के मतव्य के विषय होती है उसको वह अनेक दृष्टांतों से सिद्ध करताहै चाहे वह वस्तु कैसीही प्रमाणशून्य होय परन्तु कहने-वाला अपनी इष्टसिद्धि अर्थ अपने तात्पर्यको नानाविध दृष्टान्तोंसे कहता ही है अब प्रकृत दृष्टांत को सोचना चाहिये कि, जैसे प्रारब्ध के स्थानापन्न पंगु पुरुष उद्योग स्थानापन्न अन्धके काँधे पर सवार होकरभी उद्योगसे नानाविध फलको तोडता है क्या वैसाही प्रारब्ध भी उद्योगकी सहायता से उद्योगरूप होजाताहै या नहीं, यदि होतीहै तो नामान्तर से उद्योगही कहना चाहिये, यदि नहीं

होती तो दृष्टान्त विषम है या तो हे प्रिय ! तुम निश्चय करो कि, कतिपय तंत्रसिद्धान्तसिद्ध तुम्हारी प्रारब्ध सर्वतत्रसिद्धान्तसिद्ध हमारे उद्योग की तुलना कदापि नहीं लेसकती ।

इति प्रारब्धविचारे उदाहरणकथन नाम सप्तदशो विश्रामः ॥ १७ ॥

अथ अष्टादश विश्राम १८.

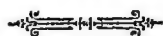
(राज०) महाराज ! मैंने इतिहास से सुना कि, किसी एक कालमें राजा जनमेजय व्यासदेवजीके पास बैठा था तो उसने प्रश्न किया कि, महाराज ! हमारे पूर्वज महाराज युधिष्ठिरादि तथा दुर्योधनादि परस्पर रागद्वेषसे तथा घृतादि अपकर्मों से विध्वस्त हुए, आपने उनको सुशिक्षा क्यों न दी ? तो व्यासदेव बोले, हे राजन् ! भावी प्रबल है किसी की शिक्षा की पेश नहीं जाती, जनमेजयने कहा महाराज ! यदि प्रथम विदित होय तो भावी क्या करसकती है उसके सहस्र प्रतिकार (उपाय) होसकते हैं व्यासजीने कहा राजन् ! जो तुमने कहा सो सत्य परन्तु भावी वेग अति प्रबल होता है जैसे देखिये तुम्हारे पर ही आनेवाला है, तुमने यत्नसे टार देना हम तुझे कहते हैं कि, एक सौदागर घोड़ी बेचने आवेगा वह तुमने न खरीदनी यदि खरीदो तो उसपर आप सवार कदापि न होना यदि होवो तो सवारहोकर दक्षिण दिशा को न जाना अन्यथा तुम्हारा भला न होगा. राजा ने उस कालमें तो व्यासदेवजीका कथन स्वीकार किया घोड़ामात्र खरीदने से बन्द करदिया परन्तु कुछ काल के पीछे राजा व्यासवचन को भूलगया वैसेही एक घोड़ोका सौदागर आया और राज्यमूर्खोंने भी आय कर निवेदन किया कि, दीनबन्धो ! घोड़ा सरकारमें कामका कोई नहीं रहा यदि आज्ञा होय तो खरीदे जावें राजाने खरीदने की आज्ञा दी, कितने घोड़े और एक अति सुंदरी घोड़ी खरीदी गई, लोग उस घोड़ी की अति प्रशंसा करने लगे उस प्रशंसाको सुनकर राजा उसपर सवार हुआ और शिकार खेलने गया, मृगके शिकारके पीछे घोड़ी छोड़ी वह दूर देशमें दक्षिणदिशाको लेगया

आगे जाय कर शिकार तो दृष्टिसे चूक गया और राजा अकेलाही था विश्रान्त होकर एक सरोवरके किनारे घोड़ीको पेड़से बाँधकर सो गया उसके सोते ही एक घोड़ा सरोवरसे निकला उसने घोड़ीके साथ भोग किया और फिर जलमें प्रवेश कर गया राजा उठकर सवार होकर शहरमें आया कुछ काल पीछे उसी घोड़ीके एक ऐसा वक्ता पैदा हुआ कि, जिसके चिह्न सारे यज्ञके घोड़ेके थे तो ब्राह्मणोंने राजाको प्रेरणा कर यज्ञ करवाना चाहा राजाने स्वीकार किया, १८ ब्राह्मण यज्ञ करनेको नियत किये यज्ञसमाप्तिके पीछे राजा और उसकी राणी दोनों अति श्रद्धासे भोजन उन ब्राह्मणोंको करवाते ही थे जो राणीका वक्ता वायुवेगके साथ शरीरसे उड़ा उसी कालमें ब्राह्मण सबके सब एकदम हंसे राणीको इस वार्ताका अतिक्रोध हुआ और भोजन वर्तानेसे वन्द होगई और राजाको कहा कि, ये ब्राह्मण कामके नहीं हैं वक्ते योग्य हैं राणी सुदरी थी राजा उसके वशीभूत था, राणीकी आज्ञासे राजाने भोजनकालहमें १८ हाँ खड्ग लेकर काटदिये जिनकी परम हत्यासे राजा जनमेजयको उसीही जन्ममें १८ कुष्ठ हुए फिर उन कुष्ठोंकी शान्तिके वास्ते व्यासदेवजीके शिष्य जैमिनिने राजाको १८ पर्व महाभारत सुनाया सो ऐसेही हे महाराज ! यदि प्रारब्धवेग प्रबल न होता तो व्यासजी जनमेजयको ऐसा उपदेश कैसे करते । (५०) हे प्रिय ! उपदेश तो बड़े लोगोका जैसेको तैसा होता है जैसे कोई विषयलपट मिश्रुकको कहे कि, देखो हम तुझे भावी बतलाते हैं जबही कहीं एकान्तमें खी मिलेगी तुम्हारा धैर्य नहीं रहेगा अथवा जैसे कोई सुन्दर स्वरूप दर्शनामिलायी पुरुषको भावी बतलावे कि, जहां तुमको सुंदर स्वरूप मिलेगा तुम दृष्टि देनेसे नहीं रुकोगे अथवा गायनविद्यानुरागी पुरुषको यदि कोई भावी बतलावे कि, जहां तुम सुशब्दको सुनोगे आगे चल न सकोगे और तालभी अवश्यही देवोगे तो यह क्या भावी बतलाना है कदापि नहीं, केवल वस्तुस्थितिका बतलाना है तैसे ही जो हम पूर्व अम, प्रमाद, विप्रलिप्ता तथा इन्द्रियापादक यह चार दोष पुरुष मात्रके कह चुके इन दोषोंमेंसे किसी पुरुषमें कोई प्रबल होवे है और विस्ती पुरुषमें कोई इन दोषोंसे शून्य पुरुषसंज्ञावाला कोई भी नहीं जब ऐसी स्थिति है तो व्यासदेवजी भी राजा जनमेजयको जानते थे कि, यह प्रमादी

है स्त्रीसेवी है चाहो हम कितना उपदेश करे सबको भुलाकर यथेष्ट चलेगा इसीसे ऐसा उपदेश सुनादिया अन्यथा व्यासदेवजीके मतमे यदि भावी प्रबल है तो केवल उद्योगके कहनेवाले कृष्णवाक्योंको श्लोकबद्ध व्यासजीने क्यों किया ? तथा केवल उद्योग प्रतिपादक पतञ्जलि महर्षिके योगसूत्रों पर भाष्य क्यों बनाया ? तथा महाभारतमे एक पर्वका पर्व उद्योगके विषयमे क्यों लिखा ? तथा अतिश्रमसे नाना विध सुशिक्षाके कल्पद्रुमरूप १८ पुराण क्यों लिखे ? यदि कुछ लिखनेको चिन्तनी करता तो केवल इतनाही लिखते कि, जो होता है भावीसे होता है, उनका यही लेख मानो सर्व वेदशास्त्रका साररूप होता और ऐसा तो नहीं लिखा याते जाना जाता है कि, व्यासजी उद्योगहीको मुख्यमानते हैं इति ।

इति प्रारब्धविचारे अष्टादशो विश्रामः ॥ १८ ॥

अथ एकोनविंश विश्राम १९.

(राज०) महाराज ! सुरुषा सुशीला स्त्री या सुबोध सुरुपवान् आह्ला-
कारी पुत्र या अकारणिक शुभचिन्तक मित्र इत्यादि सुखसाधनसामग्रीका
मिलना तो बिना प्रारब्धसे कैसे बन सकता है । (प०) हे प्रिय ! आपके
कहे दोनो गुण एक स्त्री में मिलने कठिन हैं, यदि दैवात् कोई होय भी तो वह
जिस पुरुषके साथ सबन्धवती है उसमे भी उसको योग्यता की आवश्यकता
है अर्थात् पुरुषको अपनी स्त्रीके गुणोंकी कदर होनी चाहिये अन्यथा कुत्तेके
गलेमे हीरा हो या हँडी उसका उसको हानि लाभ हर्ष शोक कुछ नहीं है,
केवल आप जैसे विचारशील पुरुष देखकर कहदेते हैं कि, यह कुत्ता
भाग्यशील या दुर्भाग्य है परन्तु उसका भोग कुत्तेको नहीं किन्तु दर्शकों
को है, वैसेही परीक्षक पुरुषके पास प्राप्तहुई हर एक वस्तु उचित स्वत्कारको
लाभ करतीहीहै तथा परीक्षक पुरुषको उसमे भोगभी यथोचित होता है एवं
संसार मात्रमे जितने पदार्थ हैं उनके पूर्णरूपसे परीक्षक होना पूर्ण प्रयत्न साथ

है इसलिये प्रयत्नहीका विजय प्रतीत होता है, और सुयोग्य पुत्रके मिलनेका प्रकार तो हम पीछे कह चुके हैं कि, यदि चिकित्साशास्त्रके अनुसार स्त्री पुरुष दोनों बर्ताव करते हुए पुत्र सम्पादन का प्रयत्न करे तो अवश्यही अनेक सद्गुणगण सम्पन्न सन्तान होनेकी सम्भावना हो सकती है, अन्यथा यथेष्ट पशुवत् चेष्टा करनेसे तो आप जाननेही हैं कि, धुणकीटवत् कदाचित् ही 'राम' लिखा जासकता है सर्वथा नहीं, शैथन्य रहा सुयोग्य मित्रका मिलना सो उसका विचार ऐसा है कि आप ससार मात्रके जनसमुदायमे नूक्षमदृष्टिसे देखें तो प्रायः ऐसेही देखनेमे आता है कि, जैसे का तैसा मित्र बनता है अर्थात् विद्वान् का विद्वान्, धनीका धनी, चोरका चोर, व्यसनीका व्यसनी इत्यादि, संसार मात्रमे स्वार्थ मित्रताका मूल कारण है वह जहां परस्पर सिद्धहोनेकी अपेक्षा रखताहोय वहा परस्पर समानरूप से मित्रता होती है जैसे सुयोग्य स्वामीसेवककी परस्पर समान स्वार्थ की मैत्रीहै सुयोग्य स्वामी सदा यही चाहता है कि, हम सेवकको हरतरहसे प्रसन्न रखे ताकि प्रसन्न होकर काम अच्छादेवे और सुयोग्य सेवकके चित्तमें सदा यही रहता है कि, मैं अपने स्वामीको सदा प्रसन्न रखू ताकि, अधिक लाभ होवे, एव परस्पर मैत्री बढ़तीही जाती है यद्यपि यह उदाहरण मित्रताका नहीं है तथापि इससे परस्पर स्वार्थलाभकी सूचना स्पष्टही होसकती है । ऐसेही धनी धनी या चोर चोर इत्यादि जहा परस्पर मित्रता करते हैं, वह भी अवश्य किसी एक नूक्षम स्वार्थही को लेकर होती है. एव जहा परस्पर न्यूनाधिक स्वार्थ होय वहा मैत्री भी न्यूनाधिक ही होती है जैसे किसी एक विद्याके विद्वान् को मूर्ख धनी पुरुषसे यहा धनीके साथ मित्रता करके विद्वान् पुरुष अपना यथाकथञ्चित् स्वार्थ सिद्ध करलेता है परन्तु मूर्ख धनीको विद्याकी कदर नहीं इसलिये उसको लाभ कुछ नहीं होता, एव स्वार्थसिद्धि या स्वार्थसिद्धिके लिये मित्रता या मित्रताके लिये उद्दिष्ट मित्रके सदृश गुण कर्म स्वभावका सम्पादन उद्योगहीसे होसकता है इसलिये उद्योगही इस पुरुषकी सुखसम्पत्तिका मूल है । (राज०) महाराज ! किसी एक कविने प्रारब्धकी मुख्यता दिखलाते हुए प्रसंगसे

**किन्न करोति विधिर्यदि रुष्टः किन्न ददाति स एव हि तुष्टः ।
उष्ट्रे लुम्पति रम्वा पम्वा तस्मै दत्ता विपुलनितम्बा ॥ १ ॥**

यह श्लोक कहा है भाव इसका यह कि, कोई लिखी पढ़ी युवती किसी एक अव्युत्पन्न पुरुषके साथ विवाहित हुई मार्गमें एक यानारूढ होकर गमन-कालमें युवतीने अपरिचित पतिसे प्रेम पूर्वक वार्तालाप करना चाहा तो अकस्मात् पाससे उष्ट्र (ऊँट) जारहाथा युवतीने पतिसे पूछा 'किमिदम्' तो पतिने उत्तर दिया कि, 'उष्ट्रोऽयम्' युवतीने पतिके उच्चारणको अशुद्ध जान कर फिर पूछा कि, 'किमिति' पतिने फिर जवाब दिया कि, 'उष्ट्रोऽयमिति' तब तो युवतीने अपने पतिको अव्युत्पन्न जानकर शोकातुर होय अपने भाग्यकी निर्वलताका सूचक तथा अव्युत्पन्न पतिके भाग्यकी प्रबलताका सूचक यह ऊपरका श्लोक पढ़ा अर्थात् विधाता (दैव) यदि रुष्ट हो जाय तो क्या अनुपकार नहीं कर सकता एव, वही यदि प्रसन्न होजाय तो कौन ससारको अच्छीसे अच्छी वस्तु नहीं दे सकता क्यों कि, प्रबलविधाताका कर्तव्य प्रत्यक्षही देखनेमें आता है कि, 'उष्ट्र' शब्द में कभी 'र्' के कभी 'पू' के लोप-कारके उच्चारणकरनेवाले 'इस' अव्युत्पन्न पुरुषको मैं लिखी पढ़ी सुन्दरी बलात् दे दी इति, एवं इस उदाहरणसे प्रारब्धहीकी प्रबलता प्रतीत होती है । (प०) हे प्रिय ! हम इसका उत्तर तो दे चुके हैं कि यदि वह पुरुष उस सुन्दरीकी कदर जानता है तो अवश्य उद्योगी है क्यों कि, उत्तम वस्तुकी पहचान बिना उद्योगसे नहीं आती और यदि वह उसकी कदर नहीं जानता तो उसका उसको सुखही क्या ? संसारमात्रके पदार्थोंकी कदर जाननेवाले पुरुष यथायोग्य उन उन पदार्थोंको प्रयत्नपूर्वक लाभकरलेते हैं; क्या आपको यह कदापि सम्भावना है कि, कोहनूरका हीरा यदि अकस्मात् किसी ग्रामीणको मिलजाय तो उसके पास कितने दिन रहसकताहै भाव यह कि, जिस २ पदार्थकी जिस २ जीवको परीक्षाहै उस २ पदार्थसे वह २ जीव उचितलाभ उठासकता है परन्तु परीक्षाशून्यपुरुषको हीराभी पत्थरकी, कंकर बुझाताहै और परीक्षक तथा उचित प्रयत्नशीलपुरुषको संसारमात्रमें ऐसा कोई पदार्थ ही नहीं जो प्राप्त न होय ।

(राजकु०) महाराज ! परीक्षामे भी भेद है एक साधारण परीक्षा है दूसरी असाधारण है, प्रथम जैसे गुड कौनको नहीं मीठा लगता ? अपनी प्रशंसा सुनकर कौन प्रसन्न नहीं होता ? इत्यादि द्वितीय जैसे रसायनज्ञान, रत्नज्ञान, औषधीज्ञान इत्यादि इनमें द्वितीय परीक्षा यद्यपि उद्योगसाध्य है तथापि प्रथम परीक्षा तो आपशु साधारण है । (प०) हे प्रिय ! आपने कहा सो उचित है परन्तु उसमे भी सूक्ष्मदृष्टिसे देखा जाय तो गुड भी सभीको मीठा नहीं लगता रोगीको या जिस पुरुषकी मीठा खानेपर रुचि न होय ऐसे पुरुषको गुडादि पदार्थभी रुचिपूर्वक प्राप्य नहीं होते और जिसकी रुचि है वह यदि उचित यत्न करे तो उसको वही पदार्थ था उसके जैसा दूसरा अवश्य प्राप्त होता है और जिस पुरुष के पास खाली रुचि ही रुचि है उद्योग बाप दादा के किये परही परि-
तुष्ट है ऐसे आलसी पुरुषको ससारका कोई भी अच्छा पदार्थ मिलना कठिन है प्रत्युत पिता पितामह के एकत्रित किये भी उस ऐसे मूर्खसे खिसल पिसल जायेंगे ।

(राजकु०) महाराज ! दूसरे पुरुषकी अच्छी वस्तु देखकर क्या उद्योगी पुरुष छीन सकता है ? (प०) प्रथम तो यह बार्ता है कि, इस परमात्माकी सृष्टि कोई एक ही वस्तु नहीं है किन्तु परमात्माकी इच्छाभावे एक २ पेडके साथ सहस्र एक ही जातिके फल लगकर तैयार होते हैं वे यथा योग्य उद्योग करनेसे राजा महाराजासे लेकर गरीब अमीर सभीके खानेमें आते हैं केवल इतना ही भेद है कि, अच्छे २ फलोको वही पुरुष खाता है कि, जो अधिक प्रयत्नशील है भाव यह कि, एक जातिके अनेक पदार्थ इस ससारमें सदा विद्यमान रहते हैं उनमें अनुरागी पुरुष किसीके पास अच्छी वस्तु देखे तो तत्सजातिको लाभकर अपने चित्तकी अभिलाषाको पूर्ण कर सकता है और यदि अपने चित्तकी दुर्बलताके कारण नहीं रहा जाय किन्तु दूसरेके पास जो वस्तु है उसीही के लेनेसे सतोष माने तो अधिक प्रयत्नशील मूर्ख ऐसा भी कर लेते हैं आप इतिहासोंको देखो कि, यव-
नोंने कैसे इस अनाथ आर्यजातिके स्त्री धन पुत्रादि उत्तम २ पदार्थोंको बलात् हरण किया है, यद्यपि यह नीच उद्योग है महानुभावोंमें यह कदापि होता ही नहीं तथापि हमारा कहनेका भाव यह है कि, उद्योगसे कोई वस्तु दुर्लभ नहीं है -

उचित उद्योग होना चाहिये । ' राज०) पुत्रका सुन्दर उत्पन्न होना यद्यपि आपके कथनानुसार आयुर्विद्याके अनुसार वर्तावकरनेसे होसकनाहै तथापि उसका गुणवान् सुशील आज्ञाकारी होना आयुर्वेदके अनुसार वर्तावके अधीन नहीं है (पं०) हे प्रिय ! शरीरका स्वरूप सुन्दर होना आयुर्वेदोक्त आचारके अधीनहै विद्यादि गुणोंका होना उचित शिक्षाके अधीनहै सुशीलतादि गुणोंका होना धीर्यके अधीनहै अर्थात् शान्त सुशील विद्वान् पुरुषके धीर्यसे उत्पन्न हुआ पुत्र कदापि दुराचारी न होगा किन्तु प्रायः पितावत् गुणस्वभाववालाही होगा इसलिये विचारशील माता पिताको अपनी सुयोग्य सन्तान सम्पादन करनेके लिये प्रथम आप सुयोग्य होना आवश्यकहै अन्यथा जैसेका तैसा पुत्र उत्पन्न होगा तो वह सुशील बुद्धिमान् तथा आज्ञाकारी कहां से होगा । (राज०) महाराज ! संसारमें अनेक पुरुषोंकी अकारणिक मित्रता भी देखनेमें आती है । (पं०) हे प्रिय ! मित्रता तथा शत्रुता यह अकारणिक कभी कहीं नहीं होती किन्तु सकारणिक ही होनी है तथा प्रायः सजातियोंहीकी होती है वह साजा-त्यमी किसी एक असाधारण धर्मको लेकर समझना चाहिये अर्थात् प्रायः राजाही राजासे शत्रुता या मित्रता तथा भिक्षुकही भिक्षुकसे शत्रुता या मित्रता करताहै परन्तु राजा भिक्षुकसे या भिक्षुक राजासे शत्रुता या मित्रता कदापि नहीं करता यदि कदाचित् होगी तो वह किसी एक नाधारण कारणको लेकर अन्यन्त साधारणही होगी ऐसीका चिरस्थायी होना दुर्घटहै । (राज०) महाराज ! मैंने अनेक पुरुष देखे तथा सुने कि, जिन्होंने अपने मित्रके प्रेम में सर्वस्व तक छुटादिया तथा समयपर प्राणतक देदिये । (पं०) हे प्रिय ! मेरा यह कहना नहीं है कि, ऐसे पुरुष संसारमें नहीं हैं केवल भेद इतनाही है कि, ऐसे पुरुषोंकी सत्पुरुषोंमें गगनाहै क्योंकि, वे उपकारी मित्रके उपकारका बोझा उसकी विपत्तिके समय नहीं सहारसकते इसलिये उनको सर्वस्व छुटाना या प्राण देनेपडते हैं और जो नीच पुरुषहैं वे तो अपने मतलबके समय मित्र वनजाते हैं पीछे उसका उपकार अनुपकार कुछ नहीं समझते इतनेही भेदसे प्रथम पुरुष सत्पुरुष कहेजाते हैं तथा द्वितीय पुरुष स्वार्थी मतलबी नीच कहेजाते हैं परन्तु स्वार्थका संचार उभयत्र समानहै । (राजकु०) महाराज ! जो पुरुष अपने

प्रेमपात्र मित्रके देखनेके सिवाय दूसरा कदापि कुछ नहीं उससे चाहता उसका उससे क्या स्वार्थ है ? (प०) हे प्रिय ! ऐसे पुरुषका नाम मित्र नहीं है किन्तु उसको विद्वान् लोग आसक्त (आशक्त) कहते हैं यह आसक्ति एकतरहकी छाड़लाज बीमारी है प्रायः यह अशिक्षित कचेहृदयवाले पुरुषको ही होती है इलाज इसका सिवाय प्रेमपात्रमिलनेके दूसरा कोईभी कितानोंमें नहीं लिखा है आसक्त रोगीको अपने प्रेमपात्रके यथेष्ट मिलनेते थोड़ेही दिन पीछे यह बीमारी दूरभी होजाती है और यदि प्रेमपात्र रोगीको कदापि न मिले किन्तु उसका देखनामात्रभी दुर्लभरहे तो यह बीमारी बढ़ती २ उस पूर्व आसक्त के प्राण छेड़ालती है यह बीमारी प्रायः उसी देशमें विशेषकर होती है कि; जहां पदोंका प्रचार अधिक हो तथा परस्पर मेलका संचार न्यूनहो ! अनेक किस्से कहानियाँ तथा इतिहासों से देखनेमें आता है कि, इस भारत वर्षके पचात्र प्रान्तमें इस बीमारीका पूर्णरूपसे प्रचार होचुका है तथा है, और प्रान्तोंमें बहुतही कम है उसमेंभी दक्षिण देशके महाराष्ट्र प्रान्तमें या द्रविड तैलङ्गादि प्रान्तोंमें तो इस बीमारीका नामभी नहीं है कारण इसका यही है कि, इन प्रान्तोंमें पदें पोशीकी नामभी नहीं है किन्तु नई विवाही बहूमी अपने श्वशुर के सामने खुलेमुख साधारण लडकियोंकी तरह बैठती हैं, पोशीक वस्तुके देखनेको सहजही पुरुषमें अभिलाषा उत्पन्न होती है उसी अभिलाषासे आकर्षित होकर कम दिख पुरुष उस वस्तुके देखनेमें प्रयत्नभी करता है कहीं एक ही बार देखनेते तृप्त हो जाता है बीमारी दूर होजाती है, और कहीं देखताही फटका जाता है बीमारी प्रतिक्षण बढ़नेलगती है इसलिये ऐसी अवस्थाका नाम मित्रता नहीं है किन्तु बीमारी है क्योंकि, मित्रताका स्वरूप हम पीछे यह कहचुके हैं कि, उसका संचार सजातियों ही में होता है। और यह बीमारी तो कुछभी नहीं देखती किन्तु आचार, विचार, मान, प्रतिष्ठा, जाति, कुल गोत्र, वन, वाम तथा बडाई इन सबको एकतायही धूलिमें मिलादेती है कारण इसका यही है कि, प्रेमीपुरुषके चित्तकी दशाको प्रेमपात्र कुछ भी नहीं जानता क्योंकि, वह विचारा उस कालमें अत्यन्त अबुद्ध होता है यदि कहीं शतमें एक चतुर प्रेमपात्र अपने प्रेमीकी हालत पर आकर्षितहो उसके सत्तोपके उपायमें चैष्टित भी

होता है तो वह विचारा मूर्ख जनसमुदायसे बाधित होकर अनेकतरह के क्लेशहीको उठाता है, यह आसक्तिकी बीमारी कहीं एक तरफ़ीही चित्तको बेचैनी रखती है कहीं २ दोतरफ़ी भी चोट करने लगती है । कहीं २ दुतरफ़ी अभिलाषा की अपूर्तिसे परस्पर प्राणभी लेडालती है और कहीं परस्पर मिलापप्रयुक्त प्रेमपूर्वक वार्तालाप करनेसे कुछ दिनमें शान्तभी होजाती है विचित्र यह बीमारी है प्रायः लिखे पढ़े तथा बुद्धिमानों मूर्खोंही को होती है, इस बीमारीके बीमार पुरुष ससारके किसी भी कामके नहीं रहते देवात् सौमे एक अच्छा भी होजाता है और बाकी सभी इस बीमारीसे मरही जाते हैं इसलिये विचारशील पुरुषको ऐसी बीमारीसे बचनेके लिये अपने विचारोको परम दृढ रखना चाहिये परन्तु विचारों का दृढरखना सिवाय उद्योगी पुरुषके सम्भव नहीं इस लिये हमारे उद्योगहीका सर्वथा विजय है । (राज०) महाराज ! ऐसे कौन विचार हे जो जिनके करनेसे इस बीमारीसे पुरुष बचा रहे । (पं०) हे प्रिय ! वे विचार अनेक तरहके हैं और विचारशील पुरुषके चित्तमें उनका स्वयं ही प्रादुर्भाव होता है तथापि उन सबका मूलभूत यह व्यासदेव-प्रणीत श्लोक है—

सर्वे विनाशिनो भावाः पतनान्ताः समुच्छ्रयाः ।

संयोगा विप्रयोगान्ता मरणान्तं हि जीवितम् ॥ १ ॥

अर्थात् यावत् भाव पदार्थ विनाशवान् हैं यावत् उन्नत पदार्थ पतनशील हैं यावत् सयुक्त पदार्थोंका वियोग होनेवाला है तथा यावत् जीवोका मरण होगा ॥ १ ॥

एव यावत् भाव कार्य्य क्षणपरिणामी है, यावत् भावकार्य्य न्यूनाधिक हैं इत्यादि विचार करनेसे विचारशील पुरुषका किसी भी पदार्थमें दृढ राग नहीं होता, रागके न होनेसे दुःखभी नहीं होता, किन्तु अपेक्षितपदार्थोंके लिये उचित प्रयत्न करता हुआ प्रयत्नशील पुरुष उनपदार्थोंके ससर्गसे यथायोग्य लाभ उठाकर सदैव सतुष्टही रहता है ।

इति सुशीलस्त्रीमित्रादिलामविचारे एकोनविंशो विश्रामः ॥ १९ ॥

अथ विंशः विश्रामः २०.

(राज०) महाराज ! यह जीव क्या स्वाधीन है कि, पराधीन है । (पं०) हे प्रिय ! यह विचार ऐसा गाढ है कि, जिसके विषे दर्शनकार महर्षि लोगो-की बुद्धि भी एक मत नहीं होसकी भाव यह कि, सभीका परस्पर अभिप्राय है जैसे कणाद तथा गौतम जीवको सदाही कर्मोंका कर्ता तथा ईश्वरद्वारा स्वकृत कर्मोंकि फलका भोक्ता मानते हैं ऐसेही जैमिनि भी इस जीवको कर्मके अधी-नहीं मानता है परन्तु कपिल पतञ्जलि तथा व्यास इस जीवका स्वरूप वास्तवसे स्वतन्त्र मानते हैं केवल अज्ञानसे कर्मबन्ध तथा ईश्वरके पराधीन मानते हैं भाव इसका यही हुआ कि, वास्तवसे जीव स्वतन्त्र है किन्तु अज्ञानसे परतन्त्र है । (राज०) इनमे आपका सिद्धान्त क्या है । (पं०) हे प्रिय ! मैं तो यही मानता हूँ कि, यह जीव वास्तवमे स्वतन्त्र है किन्तु अज्ञानसे परतन्त्र है क्यों कि, इस पक्षमे युक्ति तथा प्रमाण बहुत मिलते हैं । (राज०) वे युक्ति प्रमाण कौन हैं । (पं०) हे प्रिय ! प्रथम युक्ति तो यह है कि, ससारमात्रके जीवोंमें ऐसीही देखनेमे आता है कि, जहा २ अज्ञान अधिक है वहां २ पराधीनता है जैसे २ ज्ञानसम्पन्न होता जाता है इसको स्वतन्त्रता भी धीरे २ मिलती जाती है और प्रमाण तो ।

कर्मणा बध्यते जन्तुर्विद्यया च विमुच्यते ।

तस्मात्कर्म न कुर्वन्ति यतयः पारदर्शिनः ॥१॥

इत्यादि शुक्लातुशासनरूप शास्त्रको जानना चाहिये अथवा 'जीवः स्वतन्त्रः चेतनत्वात् ईश्वरवत् ' इत्यादि अनुमानको जानलेना चाहिये । (राज०) महा-राज ! मेरेको तो विचारदृष्टिसे देखनेसे जीवमात्र सर्वथा पराधीन प्रतीत होता है । (पं०) हे प्रिय ! वह विचारदृष्टि कैसी है । (राजकु०) ऐसे प्रतीत होता है कि यह जीव प्रथम कर्मके अधीन होकर ही माताके गर्भमे आता है वहां भी पूर्णरूपसे पराधीनता है फिर जन्म लेनेके पीछे जन्मतक बालपन रहता है

अपने माता पिताकी वशवर्तिता रहती है फिर यौवनकालमे तो विचित्रही दशा होती है अर्थात् माता पिता जाति बन्धु स्वामी राज्य स्त्री पुत्र इत्यादिकोके पराधीन हुआ वस्तुतः अपने अनेक तरहके सकल्प विकल्पोके अधीन हुआ यह जीव एक क्षणमरभी सुखको लाभ नहीं करसकता उसके पीछे, वृद्धपनमे तो और भी तृष्णा चमक आती है शरीर अशक्त होजाता है शारीरिक-क्रियाभी पराधीन होजाती है तो इसकी स्वतन्त्रताका वस्तुतः निर्मूल देखनेमे आता है । (प०)

हे प्रिय ! हमने पूर्व यह सिद्धान्त स्थिरकिया है कि, यह जीव वस्तुतः स्वतन्त्र है इसका पराधीन होना अज्ञानपूर्वक तथा अन्यायपूर्वक है इसमे आपके कथनसे हमारे सिद्धान्तरूप काटिका किसी तरफ अधिक झुकावट नहीं होसकती क्योंकि प्रथम तो यह बात है कि, आप पक्षकोटिमे तो जीवमात्रको लेतेहैं और साध्यकी सिद्धिकेवल मनुष्यहीमे करते हैं यदि विचार करके देखाजाय तो यह जीव सिन्धु, अर्जुन, अर्जुनके सर्वथा स्वतन्त्र है गर्भवासदशाभी इसकी अज्ञानदशाही है बाल-पनभी इसकी अज्ञानदशाही है उसके पश्चात् यौवनावस्था होनेपर इस मनुष्यके सिवाय यावत्-योनियोके जीव प्रायः आजन्म स्वतन्त्रही रहते हैं । विशेष केवल इतना है कि, उनको न्यूनाधिक बलवाले होनेसे परस्पर एक दूसरेसे भेदभाव बनी रहती है परन्तु उनमे एक दूसरेकी पराधीनताका लेशभी नहीं है, ग्रह वर्तिका जगलके जीवोमे स्पष्टही देखनेमे आती है जीवोमे एक दूसरेसे भेद या परस्पर प्रेमका होना उनके असाधारण धर्म राग द्वेषादि प्रयुक्त है उसमें कुछ स्वतन्त्रता परतन्त्रताका सम्बन्ध नहीं है, नात जातिका बखेडा भी जंगलके पशुपक्षियोंमे नहीं है । स्वामी सेवकभाव या राज्यशासनका क्लेश भी पशुपक्षियोंमे नहीं है, स्त्री पुत्रादिकों को पराधीनता या उनपर विशेषरूपसे स्वत्व कि, ये मेरेही स्त्री पुत्र है दूसरा इनसे काम नहीं ले सकता, यह बात भी पशुपक्षीगणमे नहीं है और अपने सकल्प विकल्पके अनुसार व्यवहरणका नाम पराधीनता नहीं है किन्तु स्वतन्त्रता है इसलिये जंगल के पशुपक्षीगण वास्तवसे स्वतन्त्र है शेष रही मनुष्यजाति इसकी पराधीनता कृत्रिम अज्ञानपूर्वक तथा अन्यायपूर्वक है वास्तवसे जीवमात्रका स्वरूप स्वतन्त्र है । (राजकु०)

जंगलके जीव तो मनुष्यजातिसे भी अज्ञान बहुल हैं आपके सिद्धान्तानुसार

तो उनमें स्वतन्त्रताका लेशमी होना नहीं चाहिये । (प०) हे प्रिय ! उनमें अज्ञानकी बहुलता ही उनके स्वतन्त्रपनका कारण है, क्यों कि, हमारे शास्त्रका यह सिद्धान्त है, कि—

सर्वं परवशं दुःखं सर्वमात्मवशं सुखम् ।

एतद्विद्यात्समासेन लक्षणं सुखदुःखयोः ॥ १६० ॥

मनुः अ० ॥ ४ ॥

अर्थात् पराधीन जीवको सम्पूर्ण रूपका दुःख रहता है तथा स्वाधीन जीवको सर्वतरहका सुख रहता है यह संक्षेपमात्रसे सुख तथा दुःखका लक्षण जानलेना चाहिये इस मनु वचनसे स्वाधीनहीको पूर्ण सुख लिखा है दूसरेको नहीं, एवं दूसरे नीतिवचन में ऐसामी लिखा है, कि—

यश्च मूढतमो लोके यश्च बुद्धेः परंगतः ।

तावुभौ सुखमेधेते क्लिश्यत्यन्तरितो जनः ॥ १ ॥

अर्थात् जो जीव इस लोकमें मूढतम है अथवा जो जीव इस लोकमें परम विद्वान् है वेही दो इस ससारमें सुखी हैं बाकी मध्यपाति यावजीव सदा क्लेश-क्रान्तही रहते हैं इन दोनों वचनोकी एक वाक्यता करने से हमारा सिद्धान्त पूर्ण-रूप से स्फुट होता है । जगलके जीव मूढतमहै इससिये स्वतन्त्र भी है (राजकु०) महाराज ! जगलके जीव मी तो अनेक परवश होकर असीमदुःखको उठाते दीख पडते हैं । (पं०) हे प्रिय ! विचारदृष्टि सामान्य-रूपसे पदार्थोंके आदोलनमें प्रवृत्त होती है, किन्तु किसी एक व्यक्तिविशेष को लेकर प्रवृत्त नहीं होती है । एव यदि सामान्यरूपसे देखा जाय तो जगलके यावत्जीव स्वतन्त्रही देखने में आते है । और यदि कहीं सिंह - व्याघ्रादि विशेष व्यक्ति पराधीन देखनेमें आती है तो वे किसी राजामहाराजादि विशेषजीवके विशेष स्वार्थवशसे देखने में आती हैं एव किसी एक व्यक्तिविशेषके पराधीन होनेसे जंगली जीव जातिमात्रको पराधीन कहना या मानना युक्तियुक्त नहीं है, (राजकु०) जंगली जीवोंका विचार जैसा हो वैसाही रहो परन्तु मनुष्य

जाति तो सर्वथा पराधीनही देखनेमें आती है । (पं०) है प्रिय ! मनुष्य जाति भी स्वार्थवशसे परस्पर पराधीन है वस्तुतः पराधीन नहीं है । (राजकु०) मनुष्य जातिमें कोई भी स्वतन्त्र देखनेमें तो नहीं आता । (प०) सहस्रों राजा महाराजा तथा सहस्रो सिद्ध, यती योगी लोग सर्वथा स्वतन्त्र प्रकृतिके होचुके वर्तमानमें हैं तथा आगेभी होंगे । (राजकु०) महाराज ! आपहीके कथनानुसार किसी विशेष व्यक्तिके उदाहरणसे उस जातिमात्रको स्वतन्त्र कहना भी तो उचित नहीं । (प०) हे प्रिय ! वस्तुतः इस जीवको कोई भी पराधीन नहीं कर सकता है किन्तु स्वस्वस्वार्थके वशीभूत प्राणी मात्र आपही एक, दूसरे की पराधीनता स्वीकार कर लेते हैं । चौरासी लक्ष जीवयोनिमें यह मनुष्य योनि बुद्धिबलमें सबसे अग्रगण्य है जैसे ही इसमें बुद्धिबलकी प्रधानता है वैसेही इसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, राग, द्वेष, ईर्ष्या, द्रोह, इत्यादि अव-
गुणोंकी भी प्रधानता है अर्थात् ऊपर कहे दुर्गुण मनुष्य योनिमें जैसे प्रबल और योनियोंमें नहीं हैं यही मूलकारण इस मनुष्य योनिमें अधिकतर पराधीन होनेका है और जहां मनुष्य शरीरमें भी इन दुर्गुणोंकी न्यूनता है वहां मनुष्य शरीरमें भी प्रायः स्वतन्त्रताही देखनेमें आती है, उदाहरण इसका हम सहस्रों इत्यादि पक्षोंसे कहही चुके हैं । (राजकु०) महाराज ! राजेमहाराजे तो आपके कहे दोषों से रहित नहीं हैं उनमें स्वतन्त्रता का होना आपने कैसे कहा । (प०) हे प्रिय ! उनकी स्वतन्त्रता केवल ! हमने लौकिकदृष्टिसे कही है वस्तुतः वे स्वतन्त्रभी नहीं हैं । (राजकु०) राजा महाराजाओंको किसकी पराधीनता है (प०) यह तो आपको मालूमही होगा कि, सबही पुरुष राजा नहीं होते किन्तु सहस्रो लक्षों या कई कोटि मनुष्योंमेंसे एकही राजा होता है, उस एक मनुष्य जैसे मनुष्यमें अनेक सजातियों के स्वाधीन करनेकी या रखनेकी शक्ति कदापि नहीं होसकती इस लिये वह अपने राज्य जमानेके लिये अनेक सजाति मनुष्योंको साथ मिलाकर उनके वंशवर्ती होय इतरोपर अपना अधिकार जमा लेता है । दीन दुःखी लोग कई एक अनर्थोंसे भयभीत हुए उनके यथायोग्य शासनको स्वीकार कर लेते हैं, कालान्तरमें वे अधिकार जमानेवाले लोग यदि उस स्वाधीन नाम मात्रके राजाके साथ मिलकर कोई प्रजा पर

अनुचित अत्याचार करे तो प्रजा उस अत्याचारको न सहन करती हुई उस राजाको सहित उसके सहायको के निर्मूल कर देती है इस वार्ताका उदाहरण अनेक जवन राजे होसकते हैं और यदि वही राजा अपने सहायकोंके समेत समय २ पर प्रजा की प्रार्थना पर विशेष दृष्टि रखे तो उसको कदापि कुछ मय भी नहीं होता है इस वार्ताका उदाहरणरूप हमारे अनेक प्राचीन राजे महाराजे होसकते हैं इसलिये राजा सर्वथा स्वतन्त्र नहीं है किन्तु अपनी प्रजाके तथा अपने सहायकोंके परम पराधीन है । (राज०) आपके इस कथनसे तो मेरा ही मत सिद्ध हुआ क्यों कि, मेरी समझमें जीव सर्वथा परतन्त्रही प्रतीत होता है । (१०) हे प्रिय ! हम तो पूर्व आपको कह ही चुके हैं कि, इस जीवका वास्तवस्वरूप स्वतन्त्र है और कर्मबन्ध या पराधीनता इसकी औपचारिक है विविध वासनाविष्ट स्वार्थवशहोकर यह जीव वस्तुतः स्वतन्त्र भी अपने को परम परतन्त्र मानता है कर्मबन्ध या अनेक प्रकारका वासनाजाल यदि इस जीवका कदाचित् स्वरूपभूत तथा सनातन होय तो उसको नित्यभावस्वरूप होनेसे उसका उच्छेद भी नहीं होना चाहिये यदि ऐसा होय तो इसकी मोक्षदशा प्रतिपादक शास्त्र सबही व्यर्थ ठहरेगे । मोक्षप्रतिपादक शास्त्र परम युक्तियुक्त हैं यद्यपि ग्रन्थवृद्धिके भय से उन युक्तियोंको हम यहां नहीं लिखसकते तथापि मोक्षप्रतिपादक शास्त्रका निरर्थक होना असम्भव है इसलिये जीवका वास्तवस्वरूप स्वतन्त्र है और कर्मबन्ध या पराधीनता इसको औपचारिक है अर्थात् इसकी वासनाओंके विचित्र होनेसे इसको अनेक प्रकारके बन्ध तथा पराधीनता प्रतीत होती है जैसे २ जहा २ जिस २ जीवमें वासनाओका सकोच है वहा ही उस जीवको पराधीनता कम है या लेशभी नहीं, इसका उदाहरण बिद्वान् साधु महात्मा लोग या सुषुप्तिमें हर एक जीव होसकता है महात्मा पुरुषोमें वासनाजाल कम रहता है इसलिये पराधीनता भी बहुत ही कम रहती है सुषुप्तिकालमें वासना नहीं होती पराधीनता की प्रतीति भी नहीं होती ऐसे ही हर एक प्राणीमें जानलेना चाहिये (राज०) वास्तव स्वरूप इसका चाहो स्वतन्त्र ही हो तथापि देखनेमें यह जीव परतन्त्र ही प्रतीत होता है । (पं०) हे प्रिय ! प्रथम स्वतन्त्र शब्दके अर्थको विचारणा करे तो इसका स्पष्टार्थ 'यथेच्छाचारी' प्रतीत होता है एवं लोकमें भी जो

जिसके अधीन है वह अपनी इच्छाके अधीन है अर्थात् स्वार्थवशसे है इस लिये स्वतन्त्रही कहना चाहिये । (राज०) महाराज ! उनकी अपनी इच्छासे विनामी तो राजालोग बलसे जीतकर अनेक मनुष्योंको स्वाधीन करलेते हैं (प०) हे प्रिय ! हम पूर्व कहचुकेहैं कि, और योनियोसे इस मनुष्ययोनिमें राग द्वेषादि दुर्गुण अधिकहैं ऐसे पर यदि राजा न होय तो परस्पर कटके मरजावे बली निर्बलको कदापि जीता न छोड़े परन्तु राजा सबका न्यायपूर्वक पालन करता है बस इसी स्वार्थके वशीभूतहो कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं चाहता कि, राजा न होवे किन्तु यही चाहते हैं कि, हमारा कोईभी दुःख सुनने-वाला राजा होना चाहिये एव अपनी इच्छाही से लोग राजा बनालेते हैं, इच्छाही से उसका किया न्यायभी मजूर करलेते हैं जो करते हैं अपनी इच्छासे करतेहैं, इसलिये मनुष्यजातिभी अपनी इच्छासे सब काम करतीहुई स्वतन्त्रही दीख पड़ती है (राज०) महाराज ! मेरे को तो प्रजा सर्वथा राजाके अधीन - तथा यावत् स्थावर जङ्गम परमेश्वर के अधीन प्रतीत होती है । (पं०) इस कहनेका आपका अभिप्राय क्या है । (राज०) देखाजाता, है कि अधिक बल बुद्धिवाले लोग अपनेसे न्यून बल बुद्धिवाले जीवोंसे अनेक तरहका काम लेते हैं तथा आप जहांतक बनपड़े चैन करते हैं । तथा ईश्वरभी जीवोंके पूर्वकर्मोंके अनुसारही फल देता है । (प०) इससे सिद्ध क्या हुआ । (राजकु०) सिद्ध यह हुआ कि, यह जीव यदि स्वरूपसे स्वतन्त्र तथा प्रयत्नशील होय तो ऐसी परस्पर एक दूसरेकी पराधीनता नहीं होनी चाहिये । (प०) इसका उत्तर तो हम पूर्व देचुके हैं कि, स्वार्थवशसे पराधीन होते हैं । (राजकु०) बलात् भी तो किये जाते हैं । (प०) कौन किसपर बलात्कार करता है । (राजकु०) जिन मनुष्योंमें बल बुद्धि अधिक है वे निर्बल जीवोंपर बलात्कार करते हैं । (प०) हे प्रिय ! न्यायशील बल बुद्धिमान् मनुष्य कदापि किसी जीव-पर बलात्कार नहीं करते किन्तु उसको उसके करने योग्य कार्यमें नियुक्त करते हैं । पशुप्राय अशिक्षित प्राणिवर्गको अपने कर्तव्य अकर्तव्यका कुछभी ज्ञान नहीं है । ससारमात्रकी व्यवस्थाके लिये उनको यथाधिकार कार्यमें नियुक्त करना विद्वानोंका परम धर्म है परन्तु ऐसा कोई जीव नहीं जो उद्योग करना नहीं चाहता प्रत्युत बेकार तथा मानसिक अधिक आयास

करनेवाले लोग बैठे २- अकड़ जाते हैं तो बिना प्रयोजन दो चार कोश मार्ग नित्य भ्रमण करते हैं । (राजकु०) महाराज !-यह मनुष्य इष्टानिष्टको जान-कार भी अनेक स्थलोमे अवश्य प्रवृत्त होता है सो यह प्रवृत्त होना इसका क्या स्वाधीन है ? कि, अदृष्टाधीन है या कि, ईश्वराधीन है ? (प०) हे प्रिय ! यह जीव स्वरूपसे स्वाधीन है, अज्ञानसे कर्मोंका कर्ता तथा फलका मोक्ता है उन कर्मों करनेमें भी यह जीव सर्वदा स्वतन्त्र है परन्तु कर्मोंके फल भोगनेमे परतन्त्र है अर्थात् ईश्वरके अधीन है, ईश्वरका स्वरूप नित्यज्ञान नित्यइच्छा नित्यप्रयत्नशील है, नित्यज्ञानका भाव यह है कि, ईश्वर कभी अज्ञानां नहीं होता, नित्यइच्छाका भाव यह है कि, ईश्वरकी इच्छा कभी विपरीत नहीं होती, नित्यप्रयत्नका भाव यह है कि, ईश्वरीय प्रयत्न कभी निष्फल नहीं होता, एव जीव स्वाधीन कर्मोंको कर्ता हुआ ईश्वरीय नित्य इच्छाके अनुसार उचित फलको भोगता हुआ जन्म जन्मांतरमें विचरता रहता है । (राजकु०) आपके कथनानुसार यह जीव अनादि कालसे कर्मोंका कर्ता तथा फलका मोक्ता सिद्ध हुआ एव वर्तमान भोगकेलिये वर्तमान प्रयत्न व्यर्थ हुआ क्योंकि, पिछले किये कर्मोंके फलका देना ईश्वराधीनहै सो वह अवश्य देगा यदि ऐसा कहें कि, भावी भोगो के लिये अर्थात् आनेवाले जन्ममे होनेवाले भोगों के लिये पुरुषको प्रयत्न अवश्य करना चाहिये तो यह भी उचित नहीं क्यों कि, वर्तमानमे जो कुछ प्रवृत्ति निवृत्ति होता है वह सब पिछली प्रारब्धका भोगरूपही है फिर जुदा प्रयत्न कहा रहा । (प०) हे प्रिय ! इस प्रश्नका उत्तर हम पूर्व देमी चुकेहैं परन्तु आपने फिर पूछा है तो सावधान होके श्रवण करना उचित है यह जीव अनादि कालसे शुभाशुभ कर्मोंका करनेवाला तथा उनके सुख दुःखरूप फलका भोगनेवालाहै परन्तु जिस कालमे यह जीव शुभ या अशुभ किया करताहै उसी कालमे उस कर्मरूपबीजसे वासना तथा अदृष्ट ये दो अकुर पैदा होते हैं अर्थात् शुभकर्मोंके करनेसे शुभवासना तथा शुभ अदृष्ट उत्पन्न होतेहैं, एव अशुभ कर्मोंके करनेसे अशुभ वासना तथा अशुभ अदृष्ट उत्पन्न होतेहैं । इनमेसे शुभाशुभ अदृष्टो का विनाश तो बिना उनका सुख दुःखरूप फलभोगे या बिना प्रायश्चित्तादि विशेष क्रिया के या बिना आत्म-

ज्ञानके कदापि नहीं होता परन्तु शुभाशुभ वासना को विनाश या वृद्धि सत्पुरुषों के सङ्गसे या कुसङ्गसे होसकती है अर्थात् सत्पुरुषों के समागमसे शुभ वासनाकी वृद्धि होती है । उसीके अनुसार पुरुष फिर सत्कर्मोंमें प्रवृत्त होता है । और कुत्सित पुरुषोंके सङ्गसे उसी शुभ वासनाका नाश भी होजाता है । शुभ वासना के नष्टहोनेसे पुरुष यथेष्ट कुकर्मों में प्रवृत्त होता है । ऐसेही दुराचारी पुरुषोंके सङ्गसे अशुभ वासनाकी वृद्धि होती है उसीके अनुसार पुरुष फिर अशुभ कर्मोंमें प्रवृत्त होता है । और सत्पुरुषों के समागमसे उसी अशुभ वासनाका विनाश भी हो सकता है । अशुभ वासना के नष्टहोनेसे पुरुष सत्सङ्ग द्वारा सत्कर्मोंमें प्रवृत्त होता है । इस विचार से यह निश्चय हुआ कि, शुभाशुभ अदृष्टका फल तो सुख दुःख भोगरूप अवश्यही होता है । परन्तु सत्सङ्ग कुसङ्गद्वारा शुभाशुभ वासना के वृद्धि ह्राससे उद्योग भी सफल है इसलिये उद्योगको छोड़कर केवल प्रारब्धके भरोसे पर बैठ रहना सत्पुरुषोंका काम नहीं है ।

इति प्रारब्धविचारे विश्रुतितमो विश्रामः ॥ २० ॥

अथ एकविंश विश्राम २१.

(राजकु०) पूर्व मैंने जितने प्रश्न किये उनके आपने उचित उत्तर दिये जिनको स्मरणकर मेरा चित्त प्रतिक्षण प्रसन्न होकर उद्धुक्त होना चाहता है मेरेको यह निश्चय हो चुका है कि, आलस्यकी बीमारीको आपका उपदेश परम औषध है परन्तु तो भी सांसारिक विचित्र घटनाओं तथा इतिहास पुराणादिकों के विलक्षण वचनोंको देखकर मेरे चित्तमें फिर असंतोषसा प्रतीत होने लगता है क्यों कि, बहुधा देखनेमें आता है कि, नित्यके अम्यासी तथा समय-पर व्यापार करने वालोंको भी कदाचित् घाटाखाना पडता है (१) एवं खानेके लिये बहुत देख मालके खरीदे फलादि भी कदाचित् दैवात् खट्टेभी निकल आते हैं (२) एवं राजाके पुण्य विशेषसे उसकी सेना तथा प्रजा कैसी प्रत्यह सर्वदा नियमित बनी रहती है (३) एवं किसी २ स्थलमें

कैसे राज्यवैभव अकस्मात् मिलजाता है (४) एवं समुद्रादि जलमें नुकसान बड़े बड़े उद्योगियोंका भी हो ही जाता है (५) फिर कैसे मानाजावे कि प्रारब्ध बलवर्ती नहीं है । ऐसे ही—

न दिष्टमभ्यतिक्रान्तुं शक्यं भूतेन केनचित् ।
दिष्टमेव ध्रुवं मन्ये पौरुषं तु निरर्थकम् ॥ ३२ ॥

भा० उद्यो० प० अ० ४० ॥

निमग्नस्य पयोराशौ पर्वतात्पतितस्य च ।
तक्षकेणापि दष्टस्य आयुर्मर्माणि रक्षति ॥ १ ॥
आयुः कर्म च वित्तं च विद्या निधनमेव च ।
पञ्चैतान्यपि सृज्यन्ते गर्भस्थस्यैव देहिनः ॥ २ ॥

अर्थात् कोई प्राणीभी दैवगतिका उल्लूखन कदापि नहीं करसकता इस लिये दैवहीको ध्रुवमानना चाहिये क्यों कि, उसके आगे पुरुषार्थ करना व्यथा है ॥ ३२ ॥ जलराशिसमुद्रमे डूबते हुए पर्वतसे गिरते हुए तथा तक्षक सर्पसे डसे हुए पुरुषको बचानेवाला केवल उसका प्रारब्ध है ॥ १ ॥ आयु, अच्छी बुरी, क्रिया, धन, विद्या, तथा मरण यह पांचो इस जीवके गर्भस्थितिकाल-हीमे विधाताकी तरफसे लिखेजाते हैं ॥ २ ॥

इत्यादि इतिहास पुराणोंके वचनभी अनेक हैं जिनको देख सुनकर सुविचारशील पुरुषकीभी चित्तवृत्ति द्विधाहुए बिना नहीं रहती । (प०) हे प्रिय ! जो आपने कहा यथार्थ है इस जीवका यह स्वभाव है कि, जो संस्कार इसको प्रथम बालपनमे पड़जावे उनका निकालना ब्रह्मतही कठिन होजाता है यही कारणहै कि, हमारे देशके सहस्रो विद्वान् लोगभी अनेक दूषित तथा अनुत्तम सिद्धान्तोपर आग्रहकर उनको अनेक मिथ्यायुक्तियोंसे सिद्ध करना चाहते हैं परन्तु अपनी भूल मानकर सन्मार्गमे प्रवृत्त नहीं होते । प्राचीन समयसे हमारे ऋषि मुनि लोग लघु महान् भेदसे उद्योगको दो तरहका मानते चलेआये है उसमे लघु उद्योग तो सर्वजीव साधारण है । और महा उद्योग ईश्वरका है ।

जिसकी स्थलविशेषमे बाध्य बाधक भावसे या सहकारी सहकार्य भावसे सफलता होय वह लघु उद्योग है । जैसे—यावत् जीवोंका उद्योग परस्पर न्यूनाधिक बलवाले जीवोमे बाध्य बाधक भावको प्राप्तहोता है । अथवा सहकारी सहकार्य भावको प्राप्तहोता है । जीवोके परस्पर द्वेपस्थलमे बाध्य बाधक भावको प्राप्त होता है । और रागस्थलमे सहकारी सहकार्य भावको प्राप्तहोता है । एव इतरानपेक्ष सर्वत्र सफलता लाभकरनेवाला ईश्वर उद्योग है घट, पट, कुड्य, कुशलादि पुरुषके लिये असाधारणत्वेन उपयुक्त सृष्टि जीव उद्योगसाध्य है, पृथिवी जल खण्ड ब्रह्माण्डादि महाकार्य महाउद्योग साध्य हैं, उस महा उद्योगी परमेश्वरका नामही सत्यशास्त्रोंमे दैव है हमारे पूर्वज ऋषि मुनि लोग अरण्यगत फल फूलोंसे निर्वाहकरते हुए निरन्तर तपश्चर्यामे आरुढ रहेथे यह वार्ता प्रत्येक इतिहास पुराणोंसे प्रख्यात है, समय समयपर राजे महाराजे सेठ साहूकार लोग उनके दर्शनको जाते अनेकविधि सेवनपूजन से उन महात्माओंके उपदेशका लाभ उठाते हुए कदाचित् पूछ लेते कि, महाराज खान मानका निर्वाह कैसे होता है तो वे ऋषि लोग यही उत्तर देते कि, दैव दंता है, तात्पर्य उनके कहनेका यही है कि, हम लोग तपस्वी हैं परमात्माके प्रयत्नसे उत्पन्नहुए फल फूल खाकर निर्वाह कर लेते हैं परन्तु विरोचनकी तरह उल्टा अर्थ समझने वाले भक्तलोग उन ऋषियोंके कहे “ दैव ” शब्दका अर्थ भी प्रारब्ध समझने लगे उन महात्माओ से न किसीने इन्द्रकी तरह खुलासा करके पूछा और न उन्होंने किसीको पूछे बिना अपना हार्द बतलाया ऐसेही अनेक बार समय समय पर भक्तलोग उन महात्माओंके दर्शनको जाते और वहांसे विपरीत अर्थ को धारणकर घरमे आकर उसको गद्य या पद्यात्मक लिख छोडते जब कोई बन्धु कदाचित् उनको सूतोंको उठाकर किसी कार्यविशेषके लिये प्रार्थना करता तो उस बन्धुको वे सीधा जवाब तो नहीं देते कि, हमारेसे कार्य नहीं होता परन्तु उठकर उसको “ अरक्षित तिष्ठति दैवरक्षितम् ” इत्यादि अनेकतरहका मनोघटित विरोचनका सिद्धांत सुनाने लग जाते थे । राज्यव्यापारादिके सम्बन्धसे विदेशीलोगोंका फेरा इस देशमे उस समय किंचिदपि न था इस महा विस्तृत तथा वैभवशाली देशमें जनसमुदाय बहुतही न्यून था इसलिये

ऐसे समयपर सहस्रोंमें सैकड़ों पुरुष गुजापुजमें अग्निबुद्धि करतेहुए भी उचित समयपर खानपानादि शीतसे बाधित नहीं होते ये परन्तु वर्तमानसमय महा शोचनीय है, हे प्रिय ! कलदरका बन्दर, धोबीका बैल या गाडीका घोडा कदापि अपने मालिकके सामने यह कहसकता है कि, घर घर नॉचनेका कपडे ढोनेकी या गाडी खींचनेकी मेरी प्रारब्ध नहीं है अर्थात् सब काम उनसे बलात् करवाये जाते हैं ऐसेही वर्तमानके प्रारब्धवादियोंको भी समझकर यथाशक्ति स्वयं अपने हिस्सेका बोझा उठा लेना चाहिये अन्यथा उदाहरणीय सजाति भाई-योकी जो दशा हुआकरती है उसीकी होनेकी सम्भावना है । (राजकु०) महाराज ! विरोचनको तो ब्रह्माके उपदेशसे देहात्मवाद निश्चय हुआ था परन्तु ये प्रारब्धवादी लोग तो देहात्मवादी नहीं हैं । (प०) हे प्रिय ! दृष्टान्त सर्वाशपूर्ण नहीं होता किन्तु एकदेशी होता है प्रकृतमे विपरीत निश्चयके तात्पर्यसे दृष्टान्त है सो उभयत्र तुल्य है । (राजकु०) महाराज ! प्रारब्ध तो आपभी मानतेही हैं फिर उनका मानना विपर्यय कैसे है । (प०) हे प्रिय ! हम मानते तो हैं परन्तु ऐसा नहीं मानते कि, हमारे मुखपरसे मक्खीभी प्रारब्धही उड़ावेगी किन्तु पूर्वोक्तरीतिसे साधारण कारणका एकदेश वह भी है । (राजकु०) मेरे किये प्रश्नोंकी व्यवस्था लगाइये । (प०) हे प्रिय ! हमने आपके प्रश्नोंकी व्यवस्था सामान्यरूपसे कहदी है परन्तु आपने दृष्टि नहीं दी जैसे पूर्व हमने लघु महान् भेदसे प्रयत्न दो तरहका माना है और उनका स्थलविशेषमें परस्पर बाध्य बाधक भाव तथा सहकारी सहकार्य भावभी माना है अब यहा यह व्यवस्था करणीय है कि, जहां नित्यके अभ्यासी तथा समय-पर व्यापार करनेवाले पुरुष को लाभ या हानि हुई है वह उसकी प्रारब्धसे है कि, या किसीके उद्योगसे है तो हमतो इसका यही उत्तर कहते हैं कि, अवश्य उद्योगसे है । कहीं लघु उद्योगसेही हानि लाभ हो जाता है और कहीं महा उद्योगहीभी हानि लाभमें हेतु होता है, जैसे इस संसारमे यह जीव सामान्यदृष्टि-से चारही कार्योंमें विशेषरूपसे प्रवृत्त देखनेमें आता है खानपानादिमे (१) पहरानमे (२) या इन दोनोंके साधनोमें (३) या मनोबिनोदसाधनोमें (४) वस इसके सिवाय ससारमें कोई वस्तु बाकी नहीं है इन चारोके यथा

रुचि उपलब्ध होनेसे यह जीव अपना सौभाग्य मानता है किंचित् त्रुटि रहनेसे सर्वदा खिन्न स्वान्त अपने जीवनको पूरा करता है । परन्तु खान पान पहरान आदि के साधन अर्थात् खान पानादि योग्य पदार्थ केवल इस जीवके लघुप्रयत्न-जन्यही नहीं है किन्तु महान् प्रयत्नकी भी अपेक्षा रखते हैं । और महान् प्रयत्नवान् परमात्माभी अपने प्रयत्नद्वारा समय समय पर इनजीवोंके खानपानादि के योग्य अनेक प्रकारके पदार्थोंको उत्पन्न करता हुआ अनवरत एकरस विराजमान है । उसी प्रभुके महा उद्योगसे सिद्ध वस्तुओंका यह जीव समय समय पर व्यापार करता हुआ सहस्रोवार सिवाय लाभके हानि कदापि नहीं उठाता क्योंकि, परमात्माके मृष्टिनियमसे तत् तत् वस्तु तत्तद् देशमें तत्तत् समय विशेषमें होती है आगे पीछे नहीं होती किन्तु आगे पीछे उसका भाव हमेशा चढ़ही जाता है इसीलिये तत्तद् जिनसके व्यापारियोंको हमेशा लाभही होता है कदापि घाटा नहीं होता परन्तु सहस्रोवार ऐसे होतेभी यदि कदाचित् उस महा उद्योगीका उद्योग किसी एक जिनसके हासमें या वृद्धिमें उपयुक्त होता है तो इन भारतवासी व्यापारीगणके पेट या तो नफेको सोचकर फूल अगमें नहीं समाते और या नुकसानको सोचकर कहीं ढीखभी नहीं पाते । एकही बारका नुकसान अनेक बारके नफेके सिरेमें धूलि डालके शेषमें सेठजीको मरणप्राय करता हुआ उनके हाथमें प्रारब्धकी माला पकड़ा जाता है । और वह उस मालाको फेरताहुआ सायही यहभी कहा करता है कि, हमारे साथ जो ईश्वरने करी ऐसी किसीके साथ न करे, परन्तु वह तुच्छ यह नहीं जानता कि, उस महा प्रभुका सद् उद्योग क्या ससारमें मेरेहीलिये है उसके अनुग्रहसे अनेक बार मेने लाभ उठाया अबके हानिभी हुई तो क्या भय है परन्तु पापीको ऐसी बुद्धि आवे कर्होमें । यहीं व्यवस्था कृपिकारोंकी हानि लाभमें और समुद्रगतजलयानादि द्वारा हानिलाभमें भी जानलेनी चाहिये । वर्षा वायु आदिकोका न्यूनाधिक होना केवल परमेश्वरके महा उद्योगसाध्य है । उस महाप्रभुका महा उद्योग सर्वदा अधिक जीवोंके उपकारके उद्देशसे ही होता है (१) ऐसेही खान पानके लिये फल फूल खरीदनेमें धोखाखाना केवल अपनी मूर्खता है अर्थात् जो पुरुष जिस वस्तुके स्वरूपको पूरीतरपर नहीं

जानता उसमें उसको घाटेकी या नुकसानकी सम्भावना अवश्य हो सकती है (२) एव प्रजा तथा सेनाको नियमित रखनेवाले राजाका प्रजा सेनाके साथ प्रेम तथा उत्तम न्याय है । यदि न्यायमार्गसे प्रचलित राजाके सेना या प्रजा वशवर्ती रहे तो आश्चर्यहीन क्या है । राजा केवल सुखकेलिये प्रजाका प्रबन्धकर्ता है ना कि, अत्याचार करता ? परमेश्वरने स्वरूपसे जीवको स्वतन्त्र किया है । परन्तु ये आपही परस्पर सुखलामकी आकाक्षा करते हुए आपसमें मिल बैठते हैं । जिसकी जैसी योग्यता होती है उसको वैसेही स्थानपर नियतकर सबही जीव लाभ उठाते हैं । यह वार्ता सबके अनुभव सिद्ध है और इसीका नामही न्याय है । परन्तु यदि कदाचित् राजामी अपने राज्यके गुमानपर मूढ़ हुआ अपनी प्यारी प्रजा या सेनाके साथ अत्याचार करने लगता है तो थोड़ा काल तो प्रजा उसके मुखकी तरफ देखती है पीछे वह एकजान तो है ही क्या, उनके साथ सम्मति देनेवालोंकी भी थोड़ेही दिनोमे उस प्रजा या सेनाहीके हाथसे धूल उड़जाती है । इस वार्ताके लिये अनेक यवन राजे उदाहरण रूप हैं (३) और हे प्रिय ! अकस्मात् राज्य मिलता तुमने किसको कहां देखा या सुना है । क्या तुमको राजा नलकी, महाराज रामचन्द्रकी, पाण्डवोंकी इत्यादि अनेक ऐतिहासिक गाथा सबही विस्मरण होगई । यदि अकस्मात् राज्य मिलता तो ये विचारे इतना २ श्रम क्यों उठाते । अहा ! क्या इन देशी रजवादोंके तात्पर्यसे तो तुम अकस्मात् शब्द नहीं कहते ? । (राजकु०) इसी तात्पर्यसे तो कहता हूँ । (प०) हे प्रिय ! मैंने इनके तात्पर्यसे राज्यप्राप्तिविचार नहीं किया और न इस उद्योगके प्रकरणमे दूसरेकी कृपाका पात्र स्वयं राजा कहा ही सकता है । यद्यपि वशपरपरासे या लोकरूढिसे इनमेंभी राजा शब्दका प्रयोग होता है तथापि हमारे ग्रन्थका नायक उद्योग ब्रिटिश सरकारसे अनुकम्पित अनेक पुरुषोंसे निवृत्त होता हुआ साथही उस स्वव्याप्यवृत्ति राजशब्दकी भी निवृत्तिहीको बोधन करता है, जिसका नाम राज्य है वह तो किसीको सिवाय प्रयत्न के मिलना कठिन है शेषरहा दूसरे की कृपाके पात्रहोकर कुछ लाभकरना वह चाहो न्यूनहो या अधिक हो

हमारे इस प्रसंगमे वह राज्य नहीं है ऐसे स्थलोमे सर्वत्र ब्रिटिश सरकारका उद्योग ही कार्य्यकर है, वाकी सब उनके हाथकी चिड़ियाये हैं जिनको चाहें रखे या उडावे (४) ऐसेही समुद्रादि भयानक यात्रामे नुकसान होनाभी यद्यपि महान् उद्योगही का कार्य्य है तथापि उससे बचनेके लिये इस पुरुषको उस महा प्रभुने विशेष बुद्धि दी है यह अपनी बुद्धिसे अनेक प्रकारके युद्ध यंत्र बनाकर भारी वायु वर्षा वेगादिको साक्षात्कार कर सकता है, जैसे (magnetic-compass) मैग्नेटिक कम्पास अर्थात् कुतुबनुमासे दिशा भ्रम कदापि नहीं होता एव जैसे (level) लेवल अर्थात् भूमिके समभावनानापक यंत्रसे पृथिवी की उँचाई निचाई सदेह दूर होता है वैसेही वायु वर्षा तूफान-आदिके निश्चयात्मक यंत्रभी प्रथमही इन सबके सूचक होजाते हैं उनके अनुसार जो दृढ जलयानादि द्वारा समुद्रादि यात्रा करते हैं उनको कदापि भयका स्थल नहीं आता और जो अन्धाधुन्द मनमाना करते हैं उनको मरते डूबते वारणभी कोई नहीं करता इत्यादि (५) एवं “ न दिष्टमभ्यतिक्रान्तु ” इत्यादि वचनभी इतिहास पुराणादिकोमे जहा तहा आते हैं वेभी धृतराष्ट्र जैसे प्रमादी पुरुषोके प्रसंगसे ही आते हैं अर्थात् प्रमादी पुरुष प्रथम बिना विचारे प्रमाद करलेता है और पीछे प्रारब्धपर दोष देता हुआ कुछ काल रोय रोय कर सतोष करता है । (राज०) महाराज ! पूर्व आपने कहा कि, अनन्यासी पुरुष अपनी मूर्खतासे कार्य्यको बिगाडकर पीछे प्रारब्धपर दोष देनेलगता है तो उसमें यह कथन है कि, यह जीव स्वाभाविक किंचित् शक्तिवाला है इस लिये एक जीवका हरएक कार्य्यमे निपुण होना तो असम्भव है एवं अनन्त कार्य्य बिगाडनेही की सम्भावना होसकती है । (प०) हे प्रिय ! एक पुरुषको हरएक कार्य्यके सीखनेकी आवश्यकताही क्या है किन्तु प्रत्येक पुरुषको अपने २ कार्य्यमे निपुण होना चाहिये ऐसेही परस्पर उपयोग होनेसे ससारमात्रका निर्वाह होसकता है जैसे आप राजा हैं आपको सिवाय राज्यसरक्षण या वीर-विद्याके और कुछ सीखनेका काम नहीं, जब आप अपनी राज्यनीति तथा वीरतासे अपनी प्रजापर उपकार पहुँचाओगे तो नानाविध विद्याओसे विभूषित हुए आपकी प्रजाके लोग आपकी सेवामे उपस्थित होंगे, एवं सभी लोग

ऐसेही अपने अपने कृतकार्यमें कुशल होकर परस्पर सहकारी सहकार्य भावसे इस ससारहीमें परम सुखको लाभ करसकते हैं । (राज०) यह जो आपने मेरेको अनेकप्रकारका युक्तिगर्भित उपदेश किया है सो क्या आपने अपने अनुभवरो किया है कि, शास्त्रमूलक है । (प०) हे प्रिय ! शास्त्रसिद्धान्तको छोडकर हम मन माना ऊटपटाग कदापि किसीको नहीं कहना चाहते उसमें भी फिर आप तो राजकुमार हैं आप जैसे सुयोग्य पुरुषोंको हम शास्त्रसिद्धान्तके विरुद्ध एक अक्षरभी नहीं बोलसकते । (राज०) उक्त उपदेशके प्रामाणिक होनेके लिये दो चार वचनभी कह दीजिये । (प०) हे प्रिय ! कल्पित प्रारब्धके कहनेवाला तो सहिता मात्रमें एक मत्र नहीं है परन्तु उद्योगके कहनेवाले “ कुर्वन्नेवेह कर्माणि ” [यजु० अ० ४.] अर्थात् पुरुष वेदविहित शुभकर्मोंको करता हुआ गत वर्षतक जीनेकी इच्छाकरे इत्यादि अनेक वचन है एव “ कर्मणैव हि ससिद्धिमास्थिता जनकादयः ” इत्यादि भगवद्गीतामें भी लिखा है ऐसेही मुमुक्षुप्रकरण योगवासिष्ठमें भी है—

यथा ।

उच्छास्त्रं शास्त्रितञ्चेति द्विविधं पौरुषं स्मृतम् ।

तत्रोच्छास्त्रमनर्थाय परमार्थाय शास्त्रितम् ॥ १ ॥

अर्थात् शास्त्रअविहित तथा शास्त्रविहित भेदसे प्रयत्न दो प्रकारका है इन दोनोंमें शास्त्रविहित प्रयत्न इस पुरुषके अनर्थके लिये है और शास्त्रविहित प्रयत्न परमपदके वास्ते है ॥ १ ॥

सच्च दैवमधः कृत्वा नित्यमुद्रित्तया धिया ।

संसारोत्तरणं भूत्यै यतेताधातुमात्मनि ॥ २ ॥

विद्यमान दैवको अति निर्वल समझकर प्रतिदिन उद्योगशाली बुद्धिसे पुरुष अपने आपको अनेक प्रकारकी विभूतियों द्वारा ससारमात्रमें उच्चश्रेणीका बना-नेका यत्न करे ॥ २ ॥

न गन्तव्यमनुद्योगैः साम्यं पुरुषगर्दभैः ।

उद्योगस्तु यथा शास्त्रं लोकद्वितयसिद्धये ॥ ३ ॥

श्रेष्ठ पुरुषको अनुद्योगी पुरुष स्वरूपवाले गर्दभोंका सग नहीं करना चाहिये किन्तु ऐसे नीचोंका सग त्यागकर उभयलोकमें कल्याण करनेवाले शास्त्रविहित उद्योगको करना चाहिये ॥ ३ ॥

शुभेन पौरुषेणाशु शुभमासाद्यते फलम् ॥

अशुभेनाशुभं नित्यं दैवं नाम न किञ्चन ॥ ४ ॥

अच्छा प्रयत्न करनेसे पुरुषको अच्छा फलही शीघ्र होता है । एव बुरा प्रयत्न करनेसे बुरा फलभी उसी काल होता है इसलिये दैव कुछ वस्तु नहीं है ॥ ४ ॥

प्रत्यक्षमानमुत्सृज्य योऽनुमानमुपैत्यसौ ।

स्वभुजाभ्यामिमौ सर्पाविति प्रेक्ष्य पलायते ॥ ५ ॥

प्रत्यक्षप्रमाणसिद्ध पदार्थ को त्याग कर जो पुरुष उसके स्थान पर अनुमित पदार्थको मानता है वह मूर्ख अपनी भुजाहीमें (यह दोनो सर्प हैं) इत्याकारिकां बुद्धि करके भाग सकता है ॥ ५ ॥

दैवं सम्प्रेरयति मामिति दग्धधियां मुखम् ।

अदृष्टश्रेष्ठदृष्टीनां दृष्ट्वा लक्ष्मीर्निवर्तते ॥ ६ ॥

हरएक कार्य करनेके लिये मेरेको दैवही प्रेरणा करता है यह कथन केवल नष्ट बुद्धिवाले पुरुषोंका है अदृष्टको श्रेष्ठ माननेवाले अधम पुरुषोंका मुख देखकर लक्ष्मीभी उनसे उपराम होजाती है अर्थात् वे भिखारी होजाते हैं ॥ ६ ॥

पौरुषं च न वानन्तं न यत्नमभिवाञ्छयते ॥

न यत्नेनापि महता प्राप्यते रत्नमश्मतः ॥ ७ ॥

जहां कार्यकी सम्भावना नहीं है वहां पुरुषोंके अनेक तरहके प्रयत्नकी या प्रयत्नसामान्य की कुछ आवश्यकता नहीं है क्यों कि, महा प्रयत्न करनेसे भी कोई पापाणसे रत्नलाभ नहीं करसकता ॥ ७ ॥

यथा पटः परिमितो यथाऽपरिमितः पटः ।

नियतः परिमाणस्थः पुरुषार्थस्तथैव हि ॥ ८ ॥

जैसे मापाहुआ वस्त्र या बिना मापा वस्त्र जितना है उतनाही है अर्थात् उसके मापने या ना मापनेसे आच्छादनादि क्रिया जैसे उतने पटसे उतनीही होती है वैसेही जिस कार्यके लिये जितना पुरुषार्थ उपयुक्त है वह उस कार्यके लिये उतनाही सिद्धिकर है अन्यथा नहीं ॥ ८ ॥

स च सच्छास्त्रसत्सद्गसदाचारैर्निजं फलम् ।

ददातीति स्वभावोऽयमन्यथाऽनर्थसिद्धये ॥ ९ ॥

वही पुरुषप्रयत्न सत्सग द्वारा या सदाचार द्वारा अपने शुभ फलको देता है अन्यथा अनर्थके लिये होता है वह उसका सहज स्वभाव है ॥ ९ ॥

स्वरूपं पौरुषेस्येदं दैवं व्यवहरन्नरः ।

याति निष्फलयत्नत्वं न कदाचन कश्चन ॥ १० ॥

पुरुषार्थही को अवस्थाविशेष को देवस्वरूपसे मानता हुआ पुरुष कदापि कहीं भी निष्फल प्रयत्नवाला नहीं होता ॥ १० ॥

दन्यदारिद्र्यदुःखार्ता अप्यन्ये पुरुषोत्तमाः ।

पौरुषेणैव यत्नेन याता देवेंद्रतुल्यताम् ॥ ११ ॥

दीनता तथा दारिद्र्यदुःखसे पीडित हुए अनेक श्रेष्ठ पुरुष समय पर फिर अपने प्रयत्नहीसे देवराज (इन्द्र) जैसे ऐश्वर्यको प्राप्त होते हैं ॥ ११ ॥

आवाल्यादलमभ्यस्तैः शास्त्रसत्सद्गमादिभिः ।

गुणैः पुरुषयत्नेन स्वार्थः सम्प्राप्यते यतः ॥ १२ ॥

अपनी बाल्यावस्थासे लेकर जो पुरुष अपने सच्छास्त्र तथा सत्पुरुषोंके सगका अभ्यास करता है वही पुरुष अपने शुभगुणोंसे तथा सद्बुद्धिसे अभीष्ट स्वार्थको प्राप्त होता है ॥ १२ ॥

इति प्रत्यक्षतो दृष्टमनुभूतं श्रुतं कृतम् ।

दैवात्तमिति मन्यन्ते ये हतास्ते कुबुद्धयः ॥ १३ ॥

हे रामचन्द्र ! इसी वार्ताको हमने प्रत्यक्ष रूपसे देखा अनुभव किया श्रवण किया तथा अनेकवार करके अजमाया, यावत् कार्यको दैवाधीन माननेवाले मूर्ख लोगो की सर्वथा हानिही होतीहै ॥ १३ ॥

आलस्यं यदि न भवज्जगत्यनर्थः

को न स्याद्बहुधनको बहुश्रुतो वा ॥

आलस्यादियमवनतिः सागरान्ता

सम्पूर्णा नरपशुभिश्च निर्धनैश्च ॥ १४ ॥

यदि आलस्य इस ससारमे न होवे तो किमीभी अनर्थके होनेकी सम्भावना नहीं है फिर ऐसे समयमे बहुधनवान् या बहुश्रुत होना पुरुषको कौन कठिन है । यह चारो तरफ देशकी समुद्रपर्यन्त अवनति केवल आलस्यही के प्रभावसे इन निर्धन पशुप्राय पुरुषोने सम्पूर्णरूपसे बनारक्खी है ॥ १४ ॥

ह्यस्तनो दुष्ट आचार आचारेणाद्य चारुणा ।

यथाऽऽशु शुभतामेति प्राक्तनं कर्म तत्तथा ॥ १५ ॥

गतदिन (कल) का किया दुराचार जैसे आजके शुभाचरणसे दवजाता है अर्थात् शुभरूपहीसे प्रनीत होने लगता है यही दृशा प्राक्तनकर्मोंकी है । अर्थात् अशुभभी प्राक्तनकर्म वर्तमान शुभ उद्योगसे शुभही होजाने हैं ॥ १५ ॥

तज्जयाय यतन्ते ये न लोभलवलंपटाः ।

ते दीनाः प्राकृता मूढाः स्थिता दैवपरायणाः ॥ १६ ॥

लोभ लवमे लम्पट होकर जो पुरुष उन पूर्व कर्मोंके जयमे यत्न नहीं करते वेही पुरुष दीन, प्राकृत, मूर्ख होकर दैवपरायण रहते हैं ॥ १६ ॥

पौरुषेण कृतं कर्म दैवाद्यदभिनश्यति ।

तत्र नाशयितुर्ज्ञेयं पौरुषं बलवत्तरम् ॥ १७ ॥

पुरुषार्थसे किया कार्य जहां दैवसे विनाशको प्राप्त होता है वहां विनाश करनेवाले का ही प्रयत्न अधिक बलवान् समझना चाहिये ॥ १७ ॥

द्वौ हुडाविव युद्धचेते पुरुषार्थौ परस्परम् ।

य एव बलवांस्तत्र स एव जयति क्षणात् ॥ १८ ॥

अनेक स्थलोमें दो पुरुषार्थ दोनों हुड्डोकी तरह परस्पर युद्ध करते रहते हैं उन दोनोंमें जो बलवान् होता है उसीका अन्तमें विजय होता है ॥ १८ ॥

कर्म यः प्राक्तनं तुच्छं न निहन्ति शुभेहितैः ।

अज्ञो जन्तुरनीशोऽसावात्मनः सुखदुःखयोः ॥ १९ ॥

जो जीव प्राक्तन तुच्छ कर्मोंका अपनी शुभचेष्टाओंसे विनाश नहीं कर सकता उसको अपने सुख दुःखलाभ करनेमें अज्ञानी तथा अत्मर्थ समझना चाहिये ॥ १९ ॥

ईश्वरप्रेरितो गच्छेत्स्वर्गं नरकमेव वा ।

स सदैव पराधीनः पशुरेव न संशयः ॥ २० ॥

जो पुरुष ईश्वरकी प्रेरणाहीन स्वर्ग वा नरकमें जाता है वह सदा पराधीन पुरुष पशुतुल्य है इसमें कुछ संशय नहीं ॥ २० ॥

यस्तूदारचमत्कारः सदाचारविहारवान् ।

स निर्याति जगन्मोहान्मृगेन्द्रः पंजरादिव ॥ २१ ॥

और जो पुण्य उदारचमत्कार तथा सदाचारव्यवहारवाला है वह इस जगत्मोहको सिंहके पिंजरेकी तरह त्यागदेता है अर्थात् जैसे सिंहको अपने पिंजरेसे निकलनेमें श्रम नहीं होता वैसेही इस उदारचरित पुण्यको भी अधिक श्रम नहीं होता ॥ २१ ॥

कश्चिन्मां प्रेरयत्येवमत्यन्तार्थकुक्कल्पने ।

यः स्थितोदृष्टमुत्सृज्य स त्याज्योऽसौ नराधमः ॥ २२ ॥

दृष्ट वस्तुजातको छोड़कर 'हरएक क्रियामें मेरेको कोई प्रेरणा अवश्य करता है' इत्याकारक कुकल्पना करनेमें जो पुरुष स्थित हुआ है ऐसे अवयव पुरुषका भले पुरुषोको त्याग करना चाहिये ॥ २२ ॥

मूढैः प्रकल्पितं दैवं मन्यन्तेऽपक्षयं गताः ।

नित्यं स्वपौरुषादेव लोकद्वयहितं भवेत् ॥ २३ ॥

मूर्खलोगोंने इस दैवकी कल्पना करी है तथा जिनका विनाश होनेवाला है वेही इसको मानते हैं परन्तु हे राम ! हमारे मतसे तो सदा पुरुषार्थसे ही दोनो लोकोंका हित होसकता है ॥ २३ ॥

ह्यस्तनी दुष्क्रियाभ्येति शोभां सत्क्रियया यथा ॥

अद्यैवं प्राक्तनी तस्माद्यत्नाद्यः कार्यवान्भवेत् ॥ २४ ॥

गतदिन (कल) होनेवाली दुष्क्रिया जैसे आजकी सत्क्रियासे शोभाको प्राप्तहोतीहै वैसेही दैवका तिरस्कारकर उद्योगशाली पुरुष सदैव कार्यकी सफलताको लाभ करता है ॥ २४ ॥

करामलकवद्दिष्टं पौरुषादेव तत्फलम् ।

मूढः प्रत्यक्षमुत्सृज्य दैवमोहे निमज्जति ॥ २५ ॥

हस्तगत आमलककी तरह जहां तहा फलकी उपलब्धि पुरुषार्थहीसे देखी है परन्तु मूर्खलोग प्रत्यक्षप्रमाणसिद्ध पुरुषार्थको छोड़कर दैवरूपी मूर्खतामें डूबरहे हैं ॥ २५ ॥

ये समुद्योगमुत्सृज्य स्थिता दैवपरायणाः ।

ते धर्ममर्थं कामं च नाशयन्त्यात्मविद्विषः ॥ २६ ॥

जो पुरुष सम्यक्-उद्योगको त्यागकर केवल दैवपरायण बैठे रहते हैं वे आत्म-विद्वेषी मूर्ख लोग अपने धर्म, अर्थ तथा कामका स्वयं नाश करलेते हैं ॥ २६ ॥

यथा संवेदनं चेतस्तथा तत्स्पन्दमृच्छति ।

तथैव कायश्चलति तथैव फलभोक्तृता ॥ २७ ॥

जैसे चित्तका सवेदन (ज्ञान) होता है, वैसेही उसमें इच्छा होती है । तद्विच्छानुसार ही कायका चालन होता है, उसके अनुकूलही फलभोगभी होता है ॥ २७ ॥

आबालमेतत्संसिद्धं यत्र यत्र यथा यथा ।

दैवं तु न क्वचिद्वष्टमतो जयति पौरुषम् ॥ २८ ॥

इस वार्ताको बालसे लेकर वृद्धपर्यन्त सबही जानते हैं कि, जो पुरुष जहा जहा जैसे जैसे प्रयत्नको करता है उसका वैसाही फलभी लाभ करता है । परन्तु दैव तो कहींभी देखने में नहीं आता इसलिये पुरुषार्थहीका विजय है ॥ २८ ॥

पुरुषार्थेन देवानां गुरुरेव बृहस्पतिः ।

शुक्रो दैत्येन्द्रगुरुतां पुरुषार्थेन चास्थितः ॥ २९ ॥

पुरुषार्थ करनेहीसे बृहस्पति देवताओंका गुरु बनगया, तथा शुक्र दैत्येन्द्र राजा बलि आदिकोंका गुरु बनगया ॥ २९ ॥

अशुभेषु समाविष्टं शुभेष्वेवावतारयेत् ।

प्रयत्नाच्चित्तमित्येष सर्वशास्त्रार्थसंग्रहः ॥ ३० ॥

अशुभ कार्योंमें नियुक्त हुए अपने चित्तको मोड़कर पुरुष प्रयत्नसे शुभ कार्योंमें प्रवृत्त करे वस यही सम्पूर्ण शास्त्रका सारार्थसंग्रह है ॥ ३० ॥

यथा यथा प्रयत्नो मे फलमाशु तथा तथा ।

इत्यहं पौरुषादेव फलभाङ् न तु दैवतः ॥ ३१ ॥

हे रामचन्द्र ! जैसे जैसे मेरा प्रयत्न है फलभी शीघ्रही वैसेही वैसे मिलता है इसरीतिसे मैं पुरुषार्थहीसे जहा तहां फल लाभकिया है किन्तु दैव का अपेक्षा किंचित्भी नहीं करी ॥ ३१ ॥

पौरुषाद्वश्यते सिद्धिः पौरुषाद्धीमतां क्रमः ।

दैवमाशंसतामात्रं दुःखे पेलवबुद्धिषु ॥ ३२ ॥

जहां तहा पुन्यार्थहीसे कार्यसिद्धि देखनेमें आती है एव बुद्धिमान् पुरुषोक्ता कार्यक्रमभी पुरुषार्थ हीसे होता है और देख तो दुःखमें सुखबुद्धि माननेवाले मूर्ख पुरुषोक्ता आशामात्रका विषय है ॥ ३२ ॥

प्रत्यक्षप्रमुखैर्नित्यं प्रमाणैः पौरुषकमः ।

फलितो दृश्यते लोके देशान्तरगमादिकः ॥ ३३ ॥

पुरुषार्थका क्रम अर्थात् एकके अनन्तर दूसरा कार्य प्रत्यक्षादि प्रमाणोंसे पुरुषार्थसे सिद्ध देखनेमें आताहै ऐसेही देशान्तरमें गमन आगमन भी पुरुषार्थ-सिद्धही है ॥ ३३ ॥

भोक्ता तृप्यति नाभोक्ता गंता गच्छति नाऽगतिः ।

वक्ता वक्ति न चावक्ता पौरुषं सफलं नृणाम् ॥ ३४ ॥

जो भोजन करता है वही तृप्तहोता है दूसरा नहीं, जो चलता है वही स्थानपर पहुँचता है दूसरा नहीं, एव जिसमें बोलनेकी शक्ति है वही बोलता है दूसरा नहीं बोलसकता, इमीरितिसं पुन्योक्ता पुरुषार्थ सर्वत्र सफल प्रतीत होता है ॥ ३४ ॥

शुभेन पुरुषार्थेन शुभमासाद्यते फलम् ।

अशुभेनाशुभं राम यथेच्छसि तथा कुरु ॥ ३५ ॥

हे रामचन्द्र ! अच्छा पुरुषार्थ करनेसे अच्छा फल लाभहोता है और बुरा पुरुषार्थ करनेसे बुरा फल प्राप्त होता है जैसे तुम्हारी इच्छा हो तैसे करो ॥ ३५ ॥

पुरुषार्थात्फलप्राप्तिर्देशकालवशादिह ।

प्राप्ता चिरेण शीघ्रं वा याऽसौ दैवमिति स्मृता ॥ ३६ ॥

इस संसारमें देशकालके भेदसे विलम्बसे या शीघ्र जो जैसी जहा फलप्राप्ति होती है उसीका नाम धर्मशास्त्रोंमें दैव है ॥ ३६ ॥

पुरुषो जायते लोके वर्धते जीर्यते पुनः ।

न तत्र दृश्यते दैवं जरायौवनबाल्यवत् ॥ ३७ ॥

इस लोकमें पुरुष उत्पन्न होता है, वृद्धिको प्राप्त होता है, तथा जीर्ण होता है परन्तु जरा यौवन तथा बाल्यावस्थाकी तरह पुरुषशरीरमें देव कहीं दिखाई नहीं देता ॥ ३७ ॥

मूढानुमानसंसिद्धं दैवं यस्यास्ति दुर्मतेः ।

दैवाद्वाहोऽस्ति नैवेति गंतव्यं तेन पावके ॥ ३८ ॥

मूर्ख पुरुषोंके अनुमानसिद्ध देव पर जिस दुर्बुद्धिपुरुषको विश्वास है उसने 'क्या जाने दैवात् अग्निदाह करे या न करे' ऐसा विचारकर निःसन्देह प्रवृत्ति अग्निमें भी प्रवेग करजाना चाहिये ॥ ३८ ॥

दैवमेवेह चेत्कर्तुं पुंसः किमिव चेष्टया ।

ज्ञानदानासनोच्चारान्दैवमेव करिष्यति ॥ ३९ ॥

मूर्खलोग यह नहीं जानते कि, यदि हरणक कार्यका कर्ता देवही है तो पुरुषको चेष्टाकरनेकी क्या आवश्यकता है, ज्ञान करना कराना, दान देना लेना आसन बिछाना, बोलना चालना सब देव आपही करलेगा ॥ ३९ ॥

किं वा शास्त्रोपदेशेन मूढोऽयं पुरुषः किल ।

संचार्थ्यते तु दैवेन किं कस्येहोपदिश्यते ॥ ४० ॥

तथा अनेक प्रकारके शास्त्रउपदेशोंसे क्या काम है यह मूर्खपुण्य दैवकी प्रेरणाहीसे हरणक क्रियामें प्रवृत्त होता है इसलिये शास्त्रभी किस किसके उद्देशसे क्या क्या उपदेशकर रहा है अर्थात् देववादीके लिये व्यर्थही है ॥ ४० ॥

न च निस्पन्दता लोके दृष्टहे श्वर्ता विना ।

स्पन्दाच्च फलसंप्राप्तिस्तस्मादैवं निरर्थकम् ॥ ४१ ॥

हे रामचन्द्र ! विना मुर्दोंके हमने कोई जीव इस ससारमें क्रियाशून्य नहीं देखा और क्रियाहीसे तत्तत् फलको प्राप्तिभी होती है इसलिये देव मानना व्यर्थही है ॥ ४१ ॥

न चामूर्तेन दैवेन मूर्तस्य सहकर्तृता ।

पुंसः संदृश्यते काचित्तस्मादैवं निरर्थकम् ॥ ४२ ॥

हे राम ! कई मूर्खलोग दैव तथा पुरुष दोनोंको एक कार्यसाधक मानते हैं सोभी ठीक नहीं क्यों कि, अमूर्त अर्थात् स्वरूपरहित दैवके साथ स्वरूपवाले पुरुषकी समानकर्तृता अर्थात् एक कार्यकर्तृत्व कहीं देखनेमें नहीं आता इस लिये दैव सर्वथा निरर्थक है ॥ ४२ ॥

विनियोक्त्रथ भूतानामस्त्यन्यच्चेजगत्रये ।

शेरते भूतवृन्दानि दैवं सर्वं करिष्यति ॥ ४३ ॥

तीनों लोकोंमें इन भूतोका कोई विनियोक्ता अर्थात् प्रेरक यदि कोई और भी है तो सम्पूर्ण भूतोको अपनी तरफसे वेष्टिकर होकर सोना चाहिये क्योंकि, उनका दैव सब आपही करदेगा ॥ ४३ ॥

दैवेन त्वभियुक्तोऽहं तत्करोमीदृशं स्थितम् ॥

समाश्वासनवागेपा न दैवं परमार्थतः ॥ ४४ ॥

इस ऐसी स्थितिवाले कार्यको मैं दैवसे प्रेरानुभूति अर्थात् बलात् अभियुक्त कराहुआ करताहूँ यह ऐसी वाणी केवल मूर्खोंका आश्वासनमात्र है अर्थात् प्रत्युत्तर देनेका सहारामात्र है वस्तुतः दैव कुछ वस्तु नहीं है ॥ ४४ ॥

मूढैः प्रकल्पितं दैवं तत्परास्ते क्षयं गताः ।

प्राज्ञास्तु पौरुषार्थेन पदमुत्तमतां गताः ॥ ४५ ॥

हे रामचन्द्र ! इस दैवकी कल्पना मूर्खलोगोंने करी है इसीलिये जो लोग दैवपरायण हैं वे जहा तहा क्षयहीको प्राप्तहोते हैं और बुद्धिमान् लोग तो जहा तहा अपने पुरुषार्थहीसे उत्तम पदको प्राप्तहुए हैं ॥ ४५ ॥

ये शूरा ये च विक्रान्ता ये प्राज्ञा ये च पण्डिताः ।

तैस्तैः किमिव लोकेऽस्मिस्तत्तदैवं प्रतीक्षते ॥ ४६ ॥

हे राम ! जो पुरुष शूरवीर हैं, महाबलवाले हैं, बुद्धिवाले हैं तथा पण्डित हैं उन्होंनेभी क्या तत्तत् दैवकी प्रतीक्षा करी है अर्थात् कभीही नहीं किन्तु बड़ेलोग स्वउद्योगसाध्य कार्य जानकर शीघ्र कार्यकारी होते हैं, बीचमें किसी असिद्धकल्पित पदार्थकी प्रतीक्षा नहीं करते ॥ ४६ ॥

कालविद्धिर्विनिर्णीता यस्यातिचिरजीविता ।

स चेज्जीवति संछिन्नशिरास्तदैवमुत्तमम् ॥ ४७ ॥

कालगति जाननेवाले ज्योतिषी लोगोंने जिस पुरुषके चिरकाल जति रहने का निश्चय किया है वह पुरुष यदि शिर कटजानेसे पीछे भी कुछ काल जीता-
रहे तो हम दैवहीकी उत्तमता मानलेवे भाव यह कि, दैवज्ञ तथा दैव दोनों ही
मिथ्या तथा मिथ्यावादी हैं ॥ ४७ ॥

कालविद्धिर्विनिर्णीतं पाण्डित्यं यस्य राघव ।

अनध्यापित एवासौ तज्ज्ञश्चेदैवमुत्तमम् ॥ ४८ ॥

हे रामचन्द्र ! कालवेत्ता ज्योतिषीलोगोंने जिसकी जन्मपत्रिका में पण्डित
होना लिखा हो वह यदि अभ्यास करनेसे बिनाही कदाचित् पण्डित होसके
तो हम दैव भी उत्तम मानले परन्तु ऐसा देखनेमें नहीं आता इस लिये उद्योग
ही मुख्य है ॥ ४८ ॥

विश्वामित्रेण मुनिना दैवमुत्सृज्य दूरतः ।

पौरुषेणैव संप्राप्तं ब्राह्मण्यं राम नान्यथा ॥ ४९ ॥

हे राम ! विश्वामित्र मुनिने दैवाशको दूर कर अपने पुरुषार्थसे ब्राह्मण्य पदको
लाभ किया है प्रकारान्तरसे नहीं ॥ ४९ ॥

अस्माभिरपरै राम पुरुषैर्मुनितां गतैः ।

पौरुषेणैव संप्राप्ता चिरं गगनगामिता ॥ ५० ॥

हे राम ! मैंने या मेरे जैसे और अनेक मुनिलोगोंने अपने पुरुषार्थहीसे
बहुत कालमें गगनमें गमनकी शक्तिको लाभ किया है ॥ ५० ॥

उत्साद्य दैवसंघातं चक्रुस्त्रिभुवनोदरे ।

पौरुषेणैव यत्नेन साम्राज्यं दानवेश्वराः ॥ ५१ ॥

हे राम ! देव समूहका तिरस्कार करके दानवेश्वर राजा बलिने अपने पुरुषार्थ
हीसे तीनो लोकों में अपने साम्राज्य को जमाया था ॥ ५१ ॥

देवं न किञ्चित् कुरुते न भुङ्क्ते न च विद्यते ।

न दृश्यते नाद्रियते केवलं कल्पनेदृशी ॥ ५२ ॥

हे राम ! देव न कुछ करता है न खाता है और न वस्तुतः कुछ है ही, न देखनेमें आता है और न बड़े लोग इसको आदरपूर्वक मानतेही हैं केवल एक परस्पर ऐसी कल्पना चली आती है ॥ ५२ ॥

सर्वमेवेह हि सदा संसारं रघुनन्दन ।

सम्यक्प्रयत्नात्सर्वेण पौरुषात्समवाप्यते ॥ ५३ ॥

हे रघुकुलप्रकाशक रामचन्द्र ! इस संसारमें सपूर्ण वस्तु सदा ही यथार्थ पुरुषार्थ करनेसे प्राप्त होती हैं इसलिये हरएक पुरुषको सम्यक् प्रयत्न करना चाहिये ॥ ५३ ॥

हे राजकुमार ! यह वसिष्ठका सिद्धान्त मैंने तेरेको अपना पूर्व कथन प्रमाणित करनेके लिये दिक् प्रदर्शनमात्र दिखलाया है ऐसेही अनेक इतिहास, पुराण, स्मृतिवचनोमें इसी सिद्धान्तको ऋषिलोगोंने स्वसिद्धान्तरूपेण लिखा है और प्रारब्धको दुर्योधन जैसे मूर्खोंकी भूलके समय लिखा है इस लिये प्रारब्ध पर सत्पुरुषोंको कदापि विश्वास करना उचित नहीं ।

इति प्रारब्धवि० एकविंशो विश्रामः ॥ २१ ॥

अथ द्वाविंश विश्राम २२.

“ (राज०) महाराज ! आपने जो मेरेको कृपा कर शास्त्रका गुह्य सिद्धान्त सुनाया सो उसको सुनकर मेरा चित्त बहुतही प्रसन्न हुआ है वास्तवमें आपका कथन युक्तिप्रमाणयुक्त तथा प्राचीन ऋषि मुनि लोगोके अनुभवपूर्वक है, मैंने मिथ्याही अपनी अल्पबुद्धिसे शास्त्रतत्त्वको न जानकर प्रारब्धपर विश्वास कररक्खा था वस्तुतः यह विश्वास महा हानिकारक है, परन्तु कौन उपाय किया जावे सबसे प्रथम अल्पश्रुत नवयुवक पुरुषोंको इधर उधरका थोडासा

श्लोक समग्र देखकर ऐसाही विपरीत निश्चय होजाता है जैसे मेरेहीको आप देखिये यदि आप कृपा न करते तो मैं तो अपनी तरफसे शास्त्रसिद्धांत समझकर अपने घरमे सतुष्ट हो ही चुका था जन्मभर कभी कुछ करनेकी इच्छा न होती, चाहो सर्वस्वनाश क्यों न होजाता परन्तु मेरे मनमें कदापि कुछ प्रयत्न करनेका साहस न आता मेरेको अब इस उचित समय पर श्री मर्तृहरि की—

यदा किंचिज्ज्ञोऽहं द्विप इव मदांधः समभवम् ।

तदा सर्वज्ञोऽस्मीत्यभवदवलितं मम मनः ॥

यदा किंचित्किंचिद्बुधजनसकाशादवगतम् ।

तदा मूर्खोऽस्मीति ज्वर इव मदो मे व्यपगतः ॥ १ ॥

अर्थात् जब मेरेको किंचित् (थोडासा) ज्ञान हुआ था तो हस्तीकी तरह मद अन्य होगया था और मैंने अपने मनमें यही समझलिया था कि, अब मेरेको कुछ जानना बाकी नहीं है किंतु जाननेयोग्य सब जानचुकाहू । परन्तु उसके पीछे जब मैंने विद्वान् लोगोके समागमसे कुछ ज्ञान पाया तो मैंने अपने आपको मूर्ख समझा और मूर्खताका मद मेरा ज्वरकी तरह दूर भी हुआ । —इस उक्तिका सार्थक स्मरण होता है, इत्यादि राजकुमार मनोहरके वचन सुनकर उसके पिता चन्द्रकीर्तिके चित्तमें ऐसा आनंद हुआ कि, मानो आजही यह नूतन मनोहर समुत्पन्न होकर मेरे सौभाग्यकी वृद्धि कर रहा है । (प०) हे प्रिय ! आपका कथन उचित है कि, सबसे पहिले देवहीका सर्वशास्त्रसिद्धातत्वेन नवयुवकोंको ग्रहण होजाता है परन्तु इसमें दोष नवयुवकोका नहीं है किंतु मूर्ख शासकोका है, युवकोके पाठक लोग स्वयं मूर्ख हैं शास्त्रतत्त्वको नहीं जानते तो वेही लोग जहा तहा के मनमाने श्लोक बटोरकर लडकोंको शिक्षा देते हैं । एवं उसी को सिद्धांत समझकर पद लिखकरभी आयुभर दुःखही उठाते रहते हैं । अब आप महाराजा हैं आपको उचित है कि, अपने देशमात्रके विद्यालय तथा पाठशालाओंमें यथायोग्य प्रबंध करें अर्थात् नूतनशिक्षाप्रणालीमे ' प्रारब्धबो-

‘धक’ संग्रहको निकालकर उसके स्थानपर “उद्योगबोधक” वचनोका प्रचार करना चाहिये । (राज०) महाराज ! एक शिक्षाप्रणालीका क्या मैं तो अब यावत् राज्यप्रबन्धका सशोधन किया चाहता हूँ । आप कृपा करके मेरेको यह उपदेश करे कि, कौन कौन राज्यप्रबन्ध कैसे-कैसे करना चाहिये जो जिसके अनुसार मैं आयुभर सुखको लाभ कर शेषमे यशोभागी बनारहूँ और दूसरा विचार यह है कि, आपके उपदेशसे उद्योगका निवास तो मेरे चित्तमे अवश्य होही चुका है परन्तु वह उद्योग कहा, कैसा करना चाहिये अर्थात् कई लोग ऐसी व्यवस्था लगाते हैं कि, शारीरिक क्रिया सबी प्रारब्ध पर-रहने देनी चाहिये और पारमार्थिक मार्गमे उद्योग करना चाहिये यदि ऐसा है तौ तो राज्यप्रबन्ध प्रणाली पूछने की मेरेको कुछ आवश्यकता नहीं है किन्तु केवल मोक्षमार्गमात्र का उपदेशकर दीजिये और यदि यह व्यवस्थाभी अल्पश्रुत पुरुषोहीकी है तो तौ मेरेको आप राज्यप्रबन्ध तथा मुक्तिमार्ग दोनोंका उपदेश कीजिये जो जिसमे उद्युक्त होकर मैं उभयत्र सुखलाभ करूँ । (पं०) हे प्रिय ! अल्पश्रुत मूर्ख लोग अपने घरमे मनमानी अनेक तरहकी व्यवस्था लगाते हैं परन्तु उन मूर्खोंके कहेको सिवाय मूर्खोंके मानता कौन है ? शास्त्रतत्त्व तो वही है जो हम आपको पूर्व कहचुके, शेषरहे अल्पश्रुत मूर्खोंके कथन सो उनमें किस-किसके कहेकी समालोचना करने बैठे । यदि शारीरिक क्रिया सबही प्रारब्धके अधीन मानली जावें तो उन मूर्खोंको भोजन करना या शौच फिरनाभी कठिन होजावे क्यों कि, यह क्रिया कोई पारमार्थिक तो है ही नहीं और व्यवहारमे उद्युक्त होना उनके सिद्धांतसे विपरीतही ठहरा तो ऐसी दशामें आयु होते ही मरना होगा इत्यादि, इसलिये ऐसे खल्लोंके सिद्धांतोपर विचारकुशल पुरुषोको कदापि निर्भर नहीं रहना चाहिये । (राजकु०) महाराज ! मैंने आपके तात्पर्यको अच्छी तरह समझलिया है मेरेकोभी ऐसे भदे भदे सिद्धांत अच्छे नहीं लगते परन्तु अब आप मेरेको उभयलोक कल्याणकर मार्गका उपदेश कीजिये । (पं०) हे प्रिय ! उभयलोककल्याणकर तो इस पुरुषके लिये धर्म है । यदि उसको पुरुष दृढ़ उद्योगसे धारणकरे तो अवश्य इस लोकमे अम्युदय तथा शेषमे कल्याणभागी होता है । (राजकु०) महाराज ! मेरे उपयुक्त धर्महीका-

आप सक्षेपसे निरूपण कीजिये । (प०) हे प्रिय ! धर्म यावत् धर्मशास्त्रोंमें सामान्य विशेष भेदसे दो प्रकारके हैं । यावत् प्राणीमात्रकेलिये जिनका धर्म शास्त्रोंमें विधान हो वे सामान्य धर्म हैं । जैसे—

धृतिः क्षमा दमोऽस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रहः ।

धीर्विद्या सत्यमक्रोधो दशकं धर्मलक्षणम् ॥ ९२ ॥

मनु०—अ० ६ ॥

• अर्थात् धैर्यवान् होना, क्षमाशील होना, चित्तका निरोधकरना, चोरी न करनी, पवित्र रहना, नेत्रादि इन्द्रियगणको रोकना, विचारशील होना, आत्मज्ञानी होना, सत्यवादी होना, शान्तस्वभाव होना यह दश आश्रमी पुरुषोंके साधारण धर्म हैं । अथवा जैसे—

अहिंसा सत्यमस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रहः ।

एतं सामासिकं धर्मं चातुर्वर्ण्येऽब्रवीन्मनुः ॥ ६३ ॥

मनु० अ० १० ॥

अर्थात् हिंसक न होना, सत्यवादी होना, चोरी न करनी, पवित्ररहना, इन्द्रियोंका संयम रखना यह सक्षेपसे मनुप्रोक्त चारोवर्णोंके समान धर्म हैं, हे प्रिय ! यह शास्त्रप्रोक्त साधारण धर्म प्राणीमात्रके सुखजनक हे इनका एक एक अंशभी जिस प्राणीवर्गमें उत्कृष्ट प्रतीत होता है वही प्राणीवर्ग उतनी अशमें विद्वान्गणमें समय २ पर उदाहरणरूपेण वर्णनीय होता है । एव वर्ण आश्रमोंके या किसी एक व्यक्तिविशेषके उद्देशसे जिनका धर्मशास्त्रमें निरूपण हो वे विशेष धर्म हैं । जैसे—

प्रजानां रक्षणं दानमिज्याऽध्ययनमेव च ।

विषयेष्वप्रसक्तिश्च क्षत्रियस्य समासतः ॥ ८९ ॥

मनु० अ० १ ॥

अर्थात् प्रजापालनः करना, अशक्तोंको दान देना, यज्ञ होमादि करना,

वेदशास्त्रका अध्ययन करना, शब्दस्पर्शादि विषयोंमें न फँसना येह पाच क्षत्रियके सक्षेपसे धर्म हैं । अथवा जैसे—

**शौर्य्य तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनम् ।
दानमीश्वरभावश्च क्षात्रं कर्म स्वभावजम् ॥ ४३ ॥**

भगवद्गी० अ० १८ ॥

अर्थात् शूरवीर होना, तेजस्वी होना, धैर्य्यवाले होना, अतिचतुर होना, युद्धमें पीछा दिखानेवाले न होना, उदार होना, अनेक प्रकारके ऐश्वर्य्यवाले होना येह सात धर्म क्षत्रिय पुरुषके स्वाभाविक हैं अर्थात् येह सातों क्षत्रियपुरुषमें अनायास होनेचाहिये इत्यादि, ऐसेही राजा, वैद्य, भिक्षु, सेवक इत्यादि विशेष-व्यक्तिगोत्रों भी जहा तहा विशेष धर्म धर्मशास्त्रोंमें निरूपण किये हैं । (राजकु०) महाराज ! आपके सिद्धान्तानुसार यह अल्पशक्तिवाला तुच्छ जीव ना संसारके यावत् पदार्थोंको सम्यक् जान ही सकता है और न जाननेही की अधिक आवश्यकता है किन्तु स्व स्व धर्मने दृढरहनेके लिये हर एक पुरुषको अपना २ धर्म स्मरण रखना चाहिये । इसलिये मुझे औरोंसे विशेष प्रयोजन नहीं मेरेको जो करणीय होवे सो उपदेश कीजिये । (प०) हे प्रिय ! तुम क्षत्रिय हो इसलिये पूर्वोक्त क्षात्रधर्मोंको धारण करो उसमेंभी आप राजकुमार हो इसलिये पूर्व राज्यप्राप्तिविचारमें कहे राजाके धर्मोंकोभी धारण करो तिसपरभी यदि आपको विशेषरूपसे राजधर्म श्रवणकी आकाक्षा होय तो धर्मशास्त्र श्रवण करो । (राजकु०) महाराज ! मेरेको कर्त्तव्याकर्त्तव्यका विशेषरूपसे उपदेश कीजिये । (प०) हे प्रिय ! तेरेको इसप्रजाके सरक्षणकेलिये सर्वार्थार्थामी परमात्माने इन्द्र, वायु, यम, सूर्य्य, अग्नि, वरुण, चन्द्र तथा कुबेर इन अष्टदिक्पालोंके अशोंसे निर्माणकिया है इसलिये अष्टदिक्पालोंके स्वभावका वर्तावभी तुम्हारेमें अवश्य होना चाहिये । अर्थात् आपको प्रयत्नसे इन्द्र जैसा ऐश्वर्य्य सम्पादन करना चाहिये ॥ १ ॥

वायुवत् चारकों द्वारा सर्वत्रगति या अनुष्णाशीत स्पर्श या कहींभी विशेष सम्बन्धभाव या प्राणवत् सर्वका जीवन होना चाहिये ॥ २ ॥

यमवत् क्रूरस्वभावसे दुर्जनोंके शासक होना चाहिये अर्थात् गरीबोंके सतानेवाले दुर्जनोंके लिये यमराजकी तरह क्रूरस्वभाववाले होना राजाका धर्म है ॥ ३ ॥

एव सूर्यवत् तेजस्वी तथा प्रजारूप कृषिके पोषक होना चाहिये अर्थात् जैसे सूर्य अपनी किरणोंद्वारा सर्वत्र कृषिआदिकोमेसे जल खैचलेता है परन्तु खैचता प्रतीत नहीं होता और फिर समयपर वर्षाद्वारा उसी जलको देकर सर्वत्र कृषिको प्रफुल्लित करदेता है वैसेही आपकोभी चाहिये कि, अपनी प्रजारूप खेतीसे करादिरूप जलको ग्रहण करने कालमे प्रतीत न होवे परन्तु प्रजाके दुःखविमोचन कालमें मेघवर्षणकी तरह सबको प्रतीत होवे ॥ ४ ॥

ऐसेही अश्विवत् आपको पवित्र स्वभाववाले तथा शत्रुकुलदाहक होना चाहिये ॥ ५ ॥

और वरुणवत् शान्त गम्भीर तथा शत्रुशासनके लिये सर्वदा पाशहस्त होना चाहिये ॥ ६ ॥

चन्द्रवत् शीतलप्रकाशक तथा उभयपक्ष प्रजारूप कृषिके पोषक होना चाहिये ॥ ७ ॥

ऐसेही कुबेरवत् वनसग्रही तथा गुह्यकेश्वर होना चाहिये ॥ ८ ॥

इन अष्टदिक्पालोके स्वरूपको धारण कर आपको समान दृष्टिसे सर्व प्रजाकां पालन करना चाहिये क्यो कि, न्यायपूर्वक प्रजारक्षक राजा धर्मार्थ कामादि पदार्थोंको अनायास लाभ करता हुआ अन्तमे अखण्डयशोमागी होता है और अन्याय करनेवाले अविचारशील राजाका यहाही सर्वस्व नाश तथा सर्वत्र अपकीर्ति होती है परन्तु हे प्रिय ! न्यायका मूल दण्ड है, क्यो कि, बिना दण्डसे दुर्जनोंको शिक्षा नहीं होती तथा साधु पुरुषोंको सतोषभी नहीं होता । तथाहि—धर्म प्रति भीष्मः—

दण्डः शास्ति प्रजाः सर्वा दण्ड एवाभिरक्षति ।

दण्डः सुतेषु जागर्ति दण्डं धर्मं विदुर्बुधाः ॥ १ ॥

अर्थात् दण्ड ही सम्पूर्ण प्रजाको शासन करता है तथा दण्डही सर्व प्रजाका रक्षक है । शासकोके सोने कालमे दण्डही जाग्रत रहता है इस लिये विद्वान्-लोक दण्डहीको धर्मरूपसे मानते हैं ॥ १ ॥

दण्डः संरक्षते धर्मं तथैवार्थं जनाधिप ।

कामं संरक्षते दण्डस्त्रिवर्गो दण्ड उच्यते ॥ २ ॥

हे राजन् ! धर्म, अर्थ तथा काम इन तीनोंका संरक्षण दण्डहीसे होता है इसलिये बुद्धिमान् लोग उक्त त्रिवर्ग दण्डहीसे मानते हैं ॥ २ ॥

दण्डेन रक्ष्यते धान्यं धनं दण्डेन रक्ष्यते ।

एवं विद्वन्नुपाधत्स्व भावं पश्यस्व लौकिकम् ॥ ३ ॥

धन धान्यादिकी रक्षाभी दण्डहीसे होती है इसलिये हे विद्वन् राजकुमार ! लौकिकभावको देखता हुआ तू उक्त अर्थको निश्चय कर ॥ ३ ॥

राजदण्डभयादेके पापाः पापं न कुर्वते ।

यमदण्डभयादेके परलोकभयादपि ॥ ४ ॥

अनेक पापी लोग राजदण्डके भयसे पाप नहीं करते एवं अनेक पापी यमके या परलोकके भयसे भी पाप नहीं करते हैं ॥ ४ ॥

परस्परभयादेके पापाः पापं न कुर्वते ।

एवं सांसिद्धिके लोके सर्वं दण्डे प्रतिष्ठितम् ॥ ५ ॥

अनेक प्राणी परस्पर भयसे भी पाप नहीं करते हैं इस रीतिले स्वभावसिद्ध सम्पूर्ण दण्डहीसे प्रतिष्ठित प्रतीत होता है ॥ ५ ॥

दण्डस्यैव भयादेके न खादन्ति परस्परम् ।

अन्धेतमसि मज्जेयुर्यदि दण्डो न पालयेत् ॥ ६ ॥

दण्डहीके भयसे अनेक प्राणी आपसमे एक दूसरेको खाते नहीं हैं यह ससार यदि दण्डसे सरक्षित न होय तो शीघ्रही अन्धतममे निमग्न होजाय ॥ ६ ॥

यस्माददान्तान्दमयत्यशिष्टान्दण्डयत्यपि ।

दमनादण्डनाच्चैव तस्मादण्डं विदुर्बुधाः ॥ ७ ॥

यह दण्ड अदान्त (इन्द्रिय लोलुप) पुरुषोंको दमन करता है तथा अशिष्टपुरुषोंको दण्डन करता है । एवं दमन तथा दण्डन ही करनेसे विद्वान् लोग इसको दण्ड कहते हैं ॥ ७ ॥

असंमोहाय मर्त्यानामर्थसंरक्षणाय च ।

मर्यादा स्थापिता लोके दण्डसंज्ञा विशांपते ॥ ८ ॥

हे राजन् ! मनुष्योंको व्याकुलतासे वचानेकेलिये तथा अनेक प्रकारके अर्थके संरक्षणके लिये यह दण्ड नामकी एक प्राचीन मर्यादा स्थापनकारी चलीआती है ॥ ८ ॥

यत्र श्यामो लोहिताक्षो दण्डश्चरति सूद्यतः ।

प्रजास्तत्र न मुह्यन्ते नेता चेत्साधु पश्यति ॥ ९ ॥

जिस देशमें श्यामवर्ण तथा रक्तनेत्रोवाला दण्ड समुद्यत हुआ विचरि है उसदेशकी प्रजा कदापि मोहको प्राप्तनहीं होती परन्तु प्रजाके नियन्ता राजाकी प्रजापर साधु दृष्टि होनीचाहिये ॥ ९ ॥

ब्रह्मचारी गृहस्थश्च वानप्रस्थश्च भिक्षुकः ।

दण्डस्यैव भयादेते मनुष्या वर्तमानि स्थिताः ॥ १० ॥

ब्रह्मचारी, गृही, वानप्रस्थ या भिक्षुक, सन्यासी येह सबी लोक दण्डहीके भयसे न्यायमार्गमें वर्तमान हैं ॥ १० ॥

नाभीतो यजते राजन् नाभीतो दातुमिच्छति ।

नाभीतः पुरुषः कश्चित्समये स्थातुमिच्छति ॥ ११ ॥

हे राजन् ! भयसे बिना ना कोई यजन करता है और न कोई किसीको कुछ दियाही चाहता है एवं भयसे न्याय बिना कोईभी पुरुष नियत काल या संकेतपर स्थिर रहनेकी इच्छामी नहींकरता ॥ ११ ॥

नाछित्त्वा परमर्माणि नाकृत्वा कर्म दुष्करम् ।

नाहत्वा मत्स्यघातीव प्राप्नोति महतीं श्रियम् ॥ १२ ॥

हे प्रिय ! कोईभी पुरुष परमर्म को न छेदन करके तथा कईएक दुष्कर कर्मोंको न करके या मत्स्यघातीकी तरह दूसरोका घात न करके महती श्री अर्थात् महासमृद्धिको प्राप्त नहीं होसकता ॥ १२ ॥

नाघ्नतः कीर्तिरस्तीह न वित्तं न पुनः प्रजा ।

इन्द्रो वृत्रवधेनैव महेन्द्रः समपद्यत ॥ १३ ॥

इस ससारमे ऐसाही देखनेमे आता है कि, अघातक पुरुषको ना इस ससार मे कीर्ति होती है और न उसको कहींसे धन मिलता है एव न उसके कुछ प्रजाही होती है, भाव यह कि, जैसे इन्द्रने वृत्रासुरको मारकर महेन्द्र पदको लाभकिया वैसेही प्रजा, धन, समृद्धि, कीर्ति इत्यादि ससारके अनेक पदार्थ घातुक पुरुषहीको प्राप्त होते हैं ॥ १३ ॥

नहि पश्यामि जीवन्तं लोके किञ्चिदहिंसया ।

सत्त्वैः सत्त्वा हि जीवन्ति दुर्बलैर्बलवत्तराः ॥ १४ ॥

यदि विचारकर देखा जाय तो बिना हिंसासे इस जीवको जीनाही कठिन है. देखाजाता है कि, बलवाले जीव दुर्बलोको बलात् खायकर अपना जीवन करते हैं ॥ १४ ॥

नकुलो मूषकानत्ति बिडालो नकुलौस्तथा ।

बिडालमत्ति श्वा राजञ्छानं व्यालमृगस्तथा ॥ १५ ॥

देखाजाता है कि, नकुल अर्थात् निउला चूहोको खाजाता है और नकुलको बिडाल खाजाता है । एव बिडालको कुत्ता खाजाता है । ऐसेही कुत्तेको सर्प मृगादि खाजाते हैं ॥ १५ ॥

तानत्ति पुरुषः सर्वान्पश्य कालो यथा गतः ।

प्राणस्यान्नमिदं सर्वं जंगमं स्थावरं जगत् ॥ १६ ॥

सर्प मृगादिकोको पुरुष खाजाता है, हे राजन् ! ऐसेही काल जाता है तू दृष्टिदेकर देख, इसलिये यह स्थावर जगमरूप यावत् जगत् प्राणोहीका अन्न अर्थात् भक्ष्य प्रतीत होता है ॥ १६ ॥

विधानं दैवविहितं तत्र विद्वान्न सुह्यति ।

यथा सृष्टोऽसि राजेन्द्र तत्तथा भवितुमर्हसि ॥ १७ ॥

जैसे रचना परमेश्वरने रची है उसमे विद्वान् पुरुषको मोह नहीं होता इसलिये हे राजेन्द्र ! तेरेकोभी जैसा ईश्वरने बनाया है वैसाही उचित आचरण कर ॥ १७ ॥

विनीतक्रोधहर्षा हि मन्दा वनस्पताश्रिताः ।

विना धनं न कुर्वन्ति तापसाः प्राणयापनम् ॥ १८ ॥

संसारके हर्ष शोकको दूरकर जिन मन्द स्वभाववाले तपस्वी लोगोने वनका आश्रयण किया है वे तपस्वीलोग भी अपने प्राणोंका निर्वाह विना धनसे नहीं करसकते ॥ १८ ॥

उदके बहवः प्राणाः पृथिव्यां च फलेषु च ।

न च कश्चिन्न तान्हन्ति किमन्यत्प्राणयापनम् ॥ १९ ॥

हे राजन् ! जलमे पृथिवीमें फलोमे अनेक प्रकारके प्राणी रहते हैं परन्तु ऐसा कोई पुरुष नहीं है कि, जो जल न पीवे या फल न खावे या भूनिपर व्यवहरण न करे किन्तु सबही करते हैं तो फिर इससे परे प्राण यापन और क्या है ॥ १९ ॥

सूक्ष्मयोनीनि भूतानि तर्कगम्यानि कानिचित् ।

सूक्ष्मणोऽपि निपातेन येषां स्यात्स्कन्धपर्ययः ॥ २० ॥

हे प्रिय ! अनेक जीव ऐसे सूक्ष्म हैं कि, वे देखनेमे नहीं आते किन्तु तर्कगम्य हैं अर्थात् तर्कसे उनकी कल्पना करसकते हैं । ऐसे सूक्ष्म जीवोपर यदि थोडा-सामी आघात होजाय तो उनका शरीर छूटजाता है ॥ २० ॥

ग्रामान्निष्क्रम्य मुनयो विगतक्रोधमत्सराः ।

वने कुटुम्बधर्माणो दृश्यन्ते परिमोहिताः ॥ २१ ॥

काम, क्रोध, मद, मत्सरादि दोष रहित होकर मुनिलोग ग्रामको छोड़कर वनको प्राप्त हुएभी वहां जंगलहीमे कुटुम्बधर्मवाले देखनेमे आते हैं ॥ २१ ॥

भूमिं भित्त्वौषधीं छित्त्वा वृक्षादीनण्डजान्पशून् ।

मनुष्यास्तनुते यज्ञांस्ते स्वर्गं प्राप्नुवन्ति च ॥ २२ ॥

पृथिवीका खोदन करके अनेक प्रकारकी औषधियोंको काटके अनेक वृक्ष लतादि तथा कई एक पशु पक्षियोंको मारके मनुष्य यज्ञ करते हैं फिर वे स्वर्गको प्राप्त होते हैं अर्थात् शास्त्रने उनको स्वर्गप्राप्ति कही है ॥ २२ ॥

दंडनीत्यां प्रणीतायां सर्वे सिद्ध्यन्त्युपक्रमाः ।

कौंतेय सर्वभूतानां तत्र मे नास्ति संशयः ॥ २३ ॥

हे कुंतीपुत्र ! सपूर्ण भूतोंमे दंडनीतिके प्रचार करनेसे सब ही कार्य्य सहजही सिद्ध होजाते है । इस वार्तामे मेरेको श्चकभी संदेह नहीं है ॥ २३ ॥

दण्डश्चेन्न भवेल्लोके विनश्येयुरिमाः प्रजाः ।

जले मत्स्यानिवाभक्षन्दुर्बलान्बलवत्तराः ॥ २४ ॥

यदि इस लोकमे संरक्षक दण्ड विराजमान न होय तो प्रजाके विनाश होनेकी भी समावना होसकती है क्यों कि, दुर्बल जीवोंको बलवाले प्राणी जलमत्स्योंकी तरह एक दूसरेको खाजानेमे कुछभी देरी न करें ॥ २४ ॥

सत्यं चेदं ब्रह्मणा पूर्वमुक्तं दण्डः प्रजा रक्षति साधु-

नीतः । पश्याग्नयश्च प्रतिशाम्यभीताः सन्तर्जिता

दण्डभयाज्ज्वलन्ति ॥ २५ ॥

यह वार्ता पहलेही ब्रह्मने सच कही है कि, अच्छी रीतिसे जोडाहुआ दण्डही इस प्रजाका रक्षक होता है देखो अग्नियामी बुझवा देनेके भयसे तिरस्कृत होकर दण्डहीके भयसे देदीप्यमान प्रज्ज्वलित होती हैं ॥ २५ ॥

अन्धतम इवेदं स्यान्न प्रज्ञायेत किंचन ।

दण्डश्चेन्न भवेल्लोके विभजन्साध्वसाध्वति ॥ २६ ॥

यह ससार सारा अन्धेरगुवारको तरह होजावे तथा किञ्चिदपि विशेषरूपसे जान न पड़े यदि अच्छे बुरे पदार्थका विभाजक इस लोकमें दण्ड विराजमान न होवे तो ॥ २६ ॥

येऽपि संभिन्नमर्थ्यादा नास्तिका वेदनिन्दकाः ।

तेऽपि भोगाय कल्पन्ते दण्डेनाशु निपीडिताः ॥ २७ ॥

जो लोग शिष्टोंकी मर्यादाको नहीं मानते वेद तथा परलोकको भी नहीं मानते वे लोगभी दण्डसे शासितहुए अनेक प्रकारके भोगोंके विधायक होते हैं अर्थात् राजदण्डके डरसे राजाके हरतरहसे अनुकूल होते हैं ॥ २७ ॥

सर्वो दण्डजितो लोको दुर्लभो हि शुचिर्जनः ।

दण्डस्य हि भयाद्भीतो भोगायैव प्रवर्तते ॥ २८ ॥

यह ससार सारा ही दण्डसे जीताहुआ है जिसको कोई दण्ड दडित न करसके ऐसे पवित्र पुत्रपका मिलना कठिन है दण्डहीके भयसे यह जीव उचित भोगके लिये प्रवृत्त होता है ॥ २८ ॥

चातुर्वर्ण्यप्रमोदाय सुनीतिनयनाय च ।

दण्डो विधात्रा विहितो धर्माथौ भुवि रक्षितुम् ॥ २९ ॥

ब्राह्मणादि चारों वर्णोंके आनन्दके लिये तथा श्रेष्ठ नीतिके प्रचारके लिये तथा धर्म और अर्थको भूमिपर सरक्षणके लिये यह दण्डका विधान ब्रह्माने किया है ॥ २९ ॥

यदि दण्डान्न बिभ्येयुर्वयांसि श्वापदानि च ।

अद्युः पश्यन्मनुष्यांश्च यज्ञार्थानि हवींषि च ॥ ३० ॥

कुत्ते, बिल्ली, पशु. पक्षी इत्यादि यदि दण्डसे न डरें तो ये मनुष्योंके देखतेही यज्ञकेलिये बनाई हविको खानेमें बिलम्ब न करें ॥ ३० ॥

न ब्रह्मचार्य्यधीयीत कल्याणी न दुहेत गाम् ।

न कन्योद्वहनं गच्छेद्यदि दण्डो न पालयेत् ॥३१॥

यदि दण्डकी शासना शिरपर न होय तो ब्रह्मचारीका पढना या सुन्दर स्त्रीका गोदोहन करना तथा कन्याका विवाहित होना कठिन है ॥ ३१ ॥

विश्वग्लोपः प्रवर्तेत भिक्षेन्सर्वसेतवः ।

ममत्वं न प्रजानीयुर्यदि दण्डो न पालयेत् ॥ ३२ ॥

हे प्रिय ! यदि दण्ड पालना करनेवाला न होय तो एकदम यावत् ससारके प्रबन्धोंके लोपहोनेकी सम्भावना है तथा सबही नियमोंके टूटनेकी सम्भावना है एवं परस्पर ममत्वके भी दूरहोनेकी सम्भावना है ॥ ३२ ॥

चरेयुर्नाश्रमधर्मं यथोक्तं विधिमाश्रिताः ।

न विद्यां प्राप्नुयात्कश्चिद्यदि दण्डो न पालयेत् ॥३३॥

यथोचित विधिपूर्वक वर्णाश्रमोंके धर्मोंको भी कोई आचरण न करे यदि दण्ड पालना करनेवाला न होय तो किसीको विद्यामें अभ्यास करना भी कठिन है ॥ ३३ ॥

न चोष्ट्रा न बलीवर्दा नाश्वाश्चतरगर्दभाः ।

युक्ता वहैयुर्यानानि यदि दण्डो न पालयेत् ॥३४॥

उष्ट्र, बैल, घोडा, खचर, गर्दभ इत्यादि अनेक जीव जोडेहुए दण्डशासनासे विना यानादिको कभी नहीं खैच सकते अर्थात् ये सबही जीव दण्डहीसे डरते सब कार्य्य करते हैं ॥ ३४ ॥

न प्रेष्या वचनं कुर्युर्न बाला जातु कर्हिचित् ।

न तिष्ठेद्युवती धर्मे यदि दण्डो न पालयेत् ॥३५॥

यदि दण्ड शासक न होय तो नौकर या बालक आज्ञाको कभी न मानें एव स्त्रीभी अपने पतिको कुछ न पहचाने अर्थात् दण्ड विना उसके भी स्वतन्त्र होनेकी सम्भावना होसकती है ॥ ३५ ॥

दण्डे स्थिताः प्रजाः सर्वा भयं दण्डे विदुर्बुधाः ।

दण्डे स्वर्गो मनुष्याणां लोकोऽयं सुप्रतिष्ठितः ॥ ३६ ॥

हे राजन् ! येह सम्पूर्ण प्रजा दण्डहीके आश्रय स्थित हैं मित्राय दण्डके दूसरी प्राणियोंको कोई भीति नहीं है दण्डके होनेहीसे मनुष्योंको इस लोकमें स्वर्गसुखका अनुभव होता है दण्डहीके अधीन इस लोककी स्थितिभी प्रतीत होती है ॥ ३६ ॥

न तत्र कूटं पापं वा वंचना वापि दृश्यते ।

यत्र दण्डः सुविहितश्चरत्यरिविनाशनः ॥ ३७ ॥

हे प्रिय ! जिस देशमें राजाका दण्ड दुष्टोंके दमन करनेके लिये तथा साधु पुरुषोंकी रक्षा करनेके लिये उद्युक्त रहता है वहा मिथ्या बोलना, पाप, धम, चोरी इत्यादि दुराचारोंका नामभी नहीं रहता ॥ ३७ ॥

हविः श्वा प्रलिहेदृष्ट्वा दण्डश्चेन्नोद्यतो भवेत् ।

हरेत्काकः पुरोडाशं यदि दण्डो न पालयेत् ॥ ३८ ॥

यदि दण्डका भय न दिखलाया जाय तो कुत्ते तथा काकोके यज्ञके पुरोडाश तथा हवि भी खाजानेकी सम्मानना है अर्थात् दण्डहीसे भय मानकर ये जीव पीछे हटे रहते हैं ॥ ३८ ॥

अर्थे सर्वे समारम्भाः समायाता न संशयः ।

स दण्डेन समायातः पश्य दण्डस्य गौरवम् ॥ ३९ ॥

हे राजन् ! ससारके यावत् कार्य धनहीसे होते हैं इस वार्ताका हरएक विज्ञको निश्चय ही है परन्तु वह धन दण्डहीसे राजाको मिलता है इसलिये दण्डहीको सबका मुख्य गुरु जानना चाहिये ॥ ३९ ॥

लोकयात्रार्थमेवेह धर्मप्रवचनं कृतम् ।

अहिंसा साधु हिंसेति श्रेयान्धर्मपरिग्रहः ॥ ४० ॥

शास्त्रोमे अनेक स्थानोमे अहिंसाको साधु लिखा है तथा अनेक प्रकरणोंमें हिंसाभी लिखा है इन दोनोंका धर्म प्रबलरूपसे विधान केवल लोकयात्राके लिये है अर्थात् जहा लोकमे हिंसाहीसे अनेक प्रजाको सुख होय वह हिंसामी राजाको धर्मरूप है ॥ ४० ॥

नात्यन्तं गुणवत्किञ्चिन्न चाप्यत्यन्तनिर्गुणम् ।

उभयं सर्वकार्येषु दृश्यते साध्वसाधु वा ॥ ४१ ॥

इस ससारमे सर्वदा सर्वांगगुणप्ररित कोई वस्तु नहीं और नहीं कोई अत्यन्त निर्गुण है । किन्तु ससारका पदार्थमात्र गुणदोषमय ही प्रतीत होता है ॥ ४१ ॥

पशूनां वृषणं छित्त्वा ततो भिन्दन्ति मस्तकम् ।

वहन्ति बहवो भारान्बध्नन्ति दमयन्ति च ॥ ४२ ॥

देखा जाता है कि, लोक प्रथम पशुओंके वृषण (अण्डकोष) छेदन करते हैं फिर उनके मस्तक भेदन करते हैं । ऐसे करनेसे वे अनेक तरहके भार वहन करते हैं और उन पशुओंके स्वामीभी उनको बंध सकते हैं ताड़ सकते हैं ॥ ४२ ॥

एवं पर्याकुले लोके वितथैर्जर्जरीकृते ।

तैस्तैर्न्यायैर्महाराज पुराणं धर्ममाचर ॥ ४३ ॥

इत्यादि पूर्वोक्त रीतिसे सारा ससार आच्छादन होरहा है तथा बिचित्र अन्यथाभावोंसे जर्जरीभूत होरहा है, हे राजन् ! आपको भी उन २ प्राचीन न्यायप्रणालियोंसे प्रचलित पुराने धर्मपर चलना योग्य है ॥ ४३ ॥

जपं देहि प्रजां रक्ष धर्मं समनुपालय ।

अमित्राञ्जहि कौंतेय मित्राणि परिपालय ॥ ४४ ॥

हे राजन् ! जप दान करो, प्रजाका संरक्षण अपने धर्मका पालन करो शत्रुगणका विनाश करो तथा मित्रमण्डलका पालन करो ॥ ४४ ॥

मा च ते निघ्नतः शत्रून्मन्युर्भवतु पार्थिव ।

न तत्र किल्बिषं किञ्चित्कर्तुर्भवति भारत ॥ ४५ ॥

हे पृथ्वीपाल ! शत्रुनाश करनेमें तेरेको कदापि सोच या शोक नहीं होना चाहिये क्यों कि, राजाको शत्रुनाश करनेसे धर्मशास्त्रमें पाप नहीं लिखा है ॥ ४५ ॥

अपि भ्राता सुतोऽर्घ्यो वा श्वशुरो मातुलोऽपि वा ।

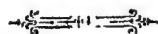
नादण्ड्यो नाम राज्ञोऽस्ति धर्माद्विचलितः स्वकात् ४६

हे राजन् ! राजाको धर्मसे विपरीत हुआ अपना सहोदर भाई, पुत्र, मोललिया पुत्र, श्वशुर या मामा इत्यादि कोईभी अदण्डनीय नहीं हैं अर्थात् न्यायकारी राजाको सबको उचित दण्ड देना धर्म है ॥ ४६ ॥

हे प्रिय ! यह उपदेश भारत शान्तिपर्वके १५ अध्यायमें भीष्मने युधिष्ठिर को किया है प्रसंगसे वही मैंने आपको सुनाया है इसलिये आपको भी उचित है कि, आप युधिष्ठिरकी तरह धर्मपूर्वक राज्य करें ।

इति द्वाविंशो विश्रामः ॥ २२ ॥

अथ त्रयोविंश विश्राम २३.

(राजकु०) महाराज ! आपने दण्डनीतिका उपदेश बहुतही उत्तम कहा यदि औरभी कुछ मेरेको करणीय होय तो कहिये । (प०) हे प्रिय ! आपको हरएक विद्याके वृद्ध विद्वानोका सदैव सेवन रखना चाहिये प्रायः पुराने राजनीतिकुशल पुरुषोका सहवास तथा उनहीके साथ सविनय नम्रवचन बोलने चाहिये, हे प्रिय ! प्राचीन नीतिनिपुण पुरुषोंके सेवन करनेवाला राजा कदापि कहीं परामवको प्राप्त नहीं होता ऐसेही आपको वेदविद्या राजनीति तर्कशास्त्रादिमें भी अभ्यास करना चाहिये तथा हरएक लोकोपकारी विद्याके विद्वानोका पालन करना

चाहिये । हे प्रिय ! अनेक प्रकारकी विविध विद्याहीके आश्रय राज्यवैभवकी स्थिति है जिस राजाके राज्यमें विद्वान् लोगोका हास होजाता है उस राजाका राज्य शीघ्रही भूत खेलकी तरह कहींभी ठीक नहीं पड़ता एवं राजाको अपने राज्यके स्वाधीन रखनेके लिये जितेन्द्रिय होना चाहिये जो मूर्ख राजा होकर अपनी शक्तिसे या बुद्धिसे विषय सेवन नहीं करता वह मूढ़ जीताही मुर्दोंकी तरह राज्याधिकारसे किनारे होय कर या असाध्य रोगातुर हुआ शेषमें प्राण देताहै । या प्रबल शत्रुगणसे स्वराज्यस्वत्व छिनवाय कर शेषमें दीन होकर मूर्खमण्डल में त्राण लेता है । हे प्रिय ! इस लोकमें जैसे दुर्दशा व्यसनी राजाकी होतीहै ऐसे परमात्मा किसी शत्रुकोभी न करे मैंने इस अपनी छोटीसी आयुमें अनेक व्यसनी राजे धूलिमें मिलते देखे क्यों कि व्यसनी अपने व्यसनसे प्रमादी होताहै तो उस समयमें शत्रुगणको अवसर मिलताहै वे उसीवक्त मिलकर उस मूर्जी राडोंको खुशामद-वालेको निकाल बाहर करते हैं तथा वहा अपना अधिकार जमाते हैं । एवं जिस व्यसनी राजाके कर्मचारीलोग कुशलहो परन्तु उसको व्यसनसे वारणकी सामर्थ्य न रखे तो ऐसे राजाका राज्य नष्ट तो नहीं होता परन्तु थोड़े ही समयके पीछे वह मूर्जी आप स्वयं ऐसा होजाता है कि, सिवाय पिशाच करनेके या औपधी खानेके उसको दुनियामें दूसरा कार्यही नहीं रहता असाध्यरोग-पीडासे राज्यवैभव भोगशक्ति नष्ट होजाती है तो वह मूढ़ उत्तम २ भोगोको देख २ कर ललचाताही मर जाताहै, हे प्रिय ! पुस्त्वशक्ति हीन पुरुषको स्त्री काष्टके थमलेकी तरह जानती है और व्यसनी पुरुषका सामर्थ्यही क्या है जो उसका सतोष करसके वहा कोई राज्यकी इकूमतका काम नहीं है किन्तु शारीरिक बलकी अपेक्षा है जिसको मूर्जी अपनी मूर्खतासे नष्ट करचुका है तो कहिये अब उभयत्र सतोष कैसे रहे ? हे प्रिय ! जिस भले पुरुषको भोजनका निमंत्रण दिया जाय और भोजन करानेवाला निर्लज्ज उचित समयपर भोजन करवा देनेकी सामर्थ्य न रखे तो कितनी शर्मको बात है धिक्कार है उसके भोजनके लिये ! तुलनेको घरमें कुछभी नहीं तो दाता और उदार बना चाहता है एवं जो तृष्णालु पुरुष दो दिनके खाने योग्य पदार्थको एकही दिनमें खाजा-जायगा तो वह अवश्य विषूचिकाकी बीमारीसे मरेगा, हे प्रिय ! जिसको राज्य-

वैभव के भोगनेकी भी बुद्धि नहीं है वह राज्यवैभवको सम्पादन क्या करेगा धूल ? या जिसको स्वात्मसरक्षणकी भी तमीज नहीं है वह प्रजाका सरक्षण क्या करेगा माका शिर ? भाव यह कि, व्यसनी पुरुष कदापि राज्यवैभवको भोग नहीं सकता किन्तु शीघ्रही अपनी व्यसनाग्निमे पतगकी तरह जलकर मरजाता है । इसलिये राजाको व्यसनाग्निसे बचनेकेलिये सर्वदा सावधान रहना चाहिये और व्यसनाग्निमे डालनेवाले जन्म जन्मान्तरके भूखे नीच पामर मित्रमण्डलका भी राजाको अवश्य त्याग करना चाहिये । किन्तु सदा अपने हितको चाहने-वाले दूरदर्शी तथा नीतिनिपुण वृद्धोका सग रखना चाहिये, हे प्रिय ! राजाको परमात्माने प्राणीमात्रको शासनाके लिये निर्माण किया है इसलिये राजाको प्रमादी या व्यसनी कदापि नहीं होना चाहिये अन्यथा शीघ्रही अपने समेत अपने सर्वस्वको धूलिमे मिलाकर शैशमे यमलोकमे निवास करनेमें कुछ देरी न करेगा, हे प्रिय ! इस पूर्वोक्त कथनसे हमारा यह तात्पर्य नहीं है कि, राजाको सांसारिक विषयसुखका अनुभवही नहीं करना चाहिये किन्तु यह है कि, राजा जो करे सो सब समयसे करे जैसे परमेश्वरने राजाको सर्वप्राणि-योका शिरोमणि बनाया है वैसेही उसके भोग्यपदार्थ भी सर्वोत्तम ही बनाये हैं परन्तु राजाको अपनी बुद्धिसे उनको उपयोगमें लाना चाहिये । हे प्रिय ! शब्द, स्पृश, रूप, रस, गन्ध ये पाच प्राणीमात्रके बाह्य भोग्यविषय हैं । और काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार येह पाच प्राणीमात्रके चित्तके विकार हैं इनमे प्रथम पाचकी जब इस जीवको अप्राप्ति होती है तो सबसे प्रथम चित्तका विकार काम अर्थात् कामनाकार होता है (१) कामना अनुसार प्रयत्न करनेसे यदि कदाचित् किसी प्राणीको उक्त पाचोंमेसे किसी एक विषयकी कोई एक अंश दैयात् मिलने भी लगे तो उस मिलनेमें प्रतिबन्धक होनेवाले पर उसी वक्त चित्तका परिणाम क्रोधाकार होता है (२) एव यथाशक्ति प्राप्त विषयके त्यागनेमें असमर्थ होना ही चित्तका लोभाकार परिणाम है (३) उक्तविषयोमें फँसकर उनसे छूटनेकी सामर्थ्य भी न रहनी चित्तका मोहाकार परिणाम है (४) दूसरेके

पास अपनेसे न्यून विषयसम्पत्ति देखकर चित्तमे अभिमान विशेषका नाम अहंकार-
 कार परिणाम है (५) हे प्रिय ! यह हमने आपको साधारण लोकस्थिति
 कही है परन्तु राजामे सब इससे विपरीत होना चाहिये क्यों कि, राजाको कोई
 विषय अप्राप्त नहीं है इसलिये राजामे काम का अभाव होना चाहिये (१)
 राजा को साधारण विषयप्राप्तिमे किसी जीवको बीचमे प्रतिबन्धक होनेकी
 ताकत नहीं है इसलिये राजाको क्रोधभी नहीं होना चाहिये (२) राजाको
 समय २ पर अनेक प्रकारके भोग्यपदार्थ स्वयं प्राप्त होनेकी सम्भावना है इसलिये
 प्राप्तविषयके त्यागनेमे असमर्थरूप लोभभी राजामे कभी नहीं होना चाहिये
 (३) राजाको भोग्यपदार्थ कोई दुर्लभ नहीं है किंतु एकके नष्ट होनेसे या
 उसको स्वयं छोड़ देनेसे उसके स्थानापन्न दूसरा उससेभी अच्छा इस परमेश्व-
 रकी सृष्टिमें नूतन तैयार है इसलिये किसीएक विशेष पदार्थके साथ प्रेमकरके
 व्यामोहसागरमे डूबना राजाकी मूर्खता है । भाव यह कि, राजाका किसीभी
 पदार्थविशेषमे कदापि अधिक प्रेम नहीं होना चाहिये (४) एवं कदाचित्
 भोग्य पदार्थको लाभकर अभिमानवृत्तिभी छोटे चित्तके साधारण पुरुषकी
 होती है इसलिये सर्वदा अनायास सिद्धविषय व्यूहवाले विमलस्वात गम्भीर
 हार्द महाराजको अभिमान या अहंकार करनेकी कुछ आवश्यकता नहीं है (५)
 हे प्रिय ! शिकार खेलना १ जूआ खेलना २ दिनका सोना ३ वृथा किसीकी
 निन्दा स्तुति करनी ४ स्त्रियोंसे अधिक प्रेम रखना ५ शराब पीना ६ गानेब-
 जाने आदिका सुनना ७ विना प्रयोजनसे इधर उधर घूमना ८ ये अष्ट व्यसन
 हैं इनसे प्रेम करनेवाला राजा बहुतही शीघ्र विनाशको प्राप्त होता है इसलिये
 राजाको निर्व्यसनी, उद्योगी, साहसी, दृढप्रतिज्ञ, सत्यवादी, प्रजापालक तथा
 शूरवीर होना चाहिये । ऐसेही राजाको अपने राज्यके अनुरूप पाँच सात या
 दश मन्त्री नियत करने चाहिये वे राजधर्म नीतिमें कुशल, कुलीन, विद्वान्, दूर-
 दर्शी तथा धर्मात्मा होने चाहिये इनहीके साथ राजाको हरएक राज्यप्रबन्ध
 चिन्तन करना चाहिये ऐसेही कुलीन, शुचि, चतुर, विद्वान्, राजभक्त, वार्ताको
 स्मरण रखनेवाला, इशारेके समझनेवाला, देशकालानुरूप बर्तनेवाला, दृढ
 शीर्षरवाला, निर्भय, बोलचालमे कुशल दूतभी होना चाहिये । बस इन दूत

मंत्रियोंके शिरपर ही सारे राज्यकी बुन्याद होती है, यदि दैवात् इनका मेल अच्छा मिलता चलाजाय तो राज्यप्रबन्ध कोई दिन बनारहता है और यदि इनका जुड़ाव अच्छा न होय अर्थात् इनमें कोई एक या दो नीच हो या परस्पर राग, द्वेष, ईर्ष्या, बखीली अधिक फैलजाय तो राजाके देखतेही उसका राज्य इन्द्रप्रतिम भी क्यों न होय थोड़ेही कालमें भूतखेलकी तरह दृष्टिगोचर कदापि नहीं होगा यद्यपि राज्यकार्यमें रहकर पुरुषका रागद्वेषशून्य रहना महा दुर्घट है तथापि विचारशील पुरुषको आपसमें के, तुच्छ रागद्वेषसे सारे राज्यमात्रमें हानि पहुँचानेवाली कोई चेष्टा कदापि नहीं करनी चाहिये । राजाका निवास स्थान नगरके मध्य या एक किनारेपर दृढ चोरादिके गमनायोग्य राजपुरुषोंसे चारों ओर सरक्षित तथा स्वच्छ हवादार होना चाहिये । अपनी प्रजाके विद्वान् लोग राजाको यथायोग्य राज्यप्रबन्धमें नियुक्त करने चाहिये तथा शूरवीर लोगोको जंगी सेनामें नियत करना चाहिये । प्रजाके लोगोसे भूमिकर (उपजका छठा-भाग) लेना चाहिये उसके दश भाग बनाकर एक भाग प्रति वर्ष कोशमें जमा रखना चाहिये, एक भागमेंसे पाठशाला, धर्मशाला, अनाथालय, औषधालय इत्यादि धर्मकार्य करने चाहिये, शेष रहे अष्टभागोंका प्रजासरक्षक तथा राज्यसरक्षक पुलिस और जगीसेनामें खर्च करना चाहिये इस उभयसरक्षक सेनाका युद्धाभ्यास अर्थात् कवाइद प्रतिदिन नियत समयपर होना चाहिये । मरनेसे डरनेवाला पुरुष जगी सेनासे निकाळ देना चाहिये । और राजाका तो युद्धसे बिना मरना या शत्रुओंसे बिना दूसरेको नमन करना धर्म ही नहीं है—

तथा हि अर्जुनः ।

क्षत्रियाणां महाराज संग्रामे निधनं मतम् ।

क्षत्रधर्मो महारौद्रः शस्त्रनृत्य इति स्मृतः ॥ १ ॥

भारत शां० अ० २२ श्लो० १ ॥

हे महाराज ! क्षत्रियलोगोंका युद्धहीमें मरना श्रेष्ठ है अर्थात् खाटपर मरनेसे

क्षत्रियके नामको लज्जा है यावत् धर्मोंसे क्षत्रियका धर्म इसीलिये भयानक है कि, इसमे सिवाय शस्त्रोंके दूसरे किसीको नमस्कार करनेकी भी आज्ञा नहीं है ॥ १ ॥

भीष्मः ।

ब्राह्मणानां यथा धर्मो दानमध्ययनं तपः ।

क्षत्रियाणां तथा कृष्ण समरे देहपातनम् ॥ २ ॥

हे कृष्ण ! जैसे ब्राह्मणोंका सहज धर्म दान देना, विद्या पढ़ना, तप करना आदि है वैसेही क्षत्रियका केवल युद्धमें प्राणदेना मात्र है अर्थात् युद्धसे विना क्षत्रियका मरना सर्वथा पापरूप है और युद्धमें मरना मात्र धर्म है ॥ २ ॥

पितृन्पितामहान्भ्रातृन्गुरुन्सम्बन्धिवान्धवान् ॥

मिथ्याप्रवृत्तान्यः संख्ये निहन्याद्धर्म एव सः ॥३॥

पिता, पितामह, भ्राता, गुरु, सम्बन्धी या बन्धुवर्गमें कोईभी मिथ्या प्रवृत्ति-वाला हो जो युद्धमे इनके विनाशमे संकोच नहीं करता वही धर्मात्मा क्षत्रिय है ॥३॥

समयत्यागिनो लुब्धान्गुरुनपि च केशव ।

निहन्ति समरे पापान्क्षत्रियो यः स धर्मवित् ॥४॥

हे केशव ! जो लोभके वश होकर समयपर अपना त्यागकरे वह चाहे गुरु भी क्यों न हो क्षत्रियको उसके मारडालनेका दोष नहीं है उल्टा युद्धमें उनके मारनेसे धर्म होता है ॥ ४ ॥

लोहितोदां केशतृणां गजशैलां ध्वजद्रुमाम् ।

महीं करोति युद्धेषु क्षत्रियो यः स धर्मवित् ॥ ५ ॥

जो क्षत्रिय पुरुष युद्धभूमिको लोहसे जलवाली बनाता है तथा शत्रुगणके केशोंसे तृणमयी दिखलाता है सेनाके हस्तियोंके समूहसे पर्वतोंवाली एवं अनेक ध्वजा (निशानोंसे) वृक्षोंवालीसी बनाता है वही क्षत्रिय अपने धर्मके मर्मको जाननेवाला कहाता है ॥ ५ ॥

आहूतेन रणे नित्यं योद्धव्यं क्षत्रबन्धुना ।

धर्म्यं स्वर्ग्यं च लोक्यं च युद्धं हि मनुर्ब्रवीत् ॥ ६ ॥

क्षत्रिय पुरुषको यदि कोई युद्धकेलिये बुलावे अर्थात् अपने साथ युद्ध-करनेके लिये प्रेरे तो 'क्षत्रियको युद्धसे इन्कार नहीं करना चाहिये क्योंकि, क्षत्रिय पुरुषको इस लोकमे कीर्ति और परलोकमे सद्गति तथा धर्मकी वृद्धि युद्धहीसे मनुने कही है ॥ ६ ॥

नित्योद्युक्तेन वै राज्ञा भवितव्यं युधिष्ठिर ।

प्रशस्यते न राजा हि नारीवोद्यमवर्जितः ॥ ७ ॥

भारत अ० ५५-श्लो० २० ॥

हे युधिष्ठिर ! राजा पुरुषको सदा उद्युक्त रहना चाहिये क्यों कि, राजा होकर जो स्त्री की तरह अपने वेष बनानेमे अर्थात् कभी पट्टीसे अपनेको शृंगारित करनेमे काल खोता है उसको इस लोकमे प्रशंसा नहीं होनी ॥ ७ ॥

गुरोरप्यवलितस्य कार्याकार्यमजानतः ।

उत्पथप्रतिपन्नस्य दण्डो भवति शाश्वतः ॥ ८ ॥

कार्याकार्यको न विचारके करनेवाला पापिष्ठ तथा न्यायमार्गके विपरीत चलनेवाला गुरु भी क्यों न हो राजनियमसे अवश्य दण्डनीय है ॥ ८ ॥

लोकरंजनमेवात्र राज्ञां धर्मः सनातनः ।

सत्यस्य रक्षणं चैव व्यवहारस्य चार्जवम् ॥ ९ ॥

भारत अ० ५७-श्लो० ८ ॥

सदा सत्यका संरक्षण करना, व्यवहारकी सरलता करनी तथा प्रजाको हरएक तरहसे प्रसन्न रखना राजाके सहज सनातन धर्म हैं ॥ ९ ॥

आत्मा जेयः सदा राज्ञा ततो जेयाश्च शत्रवः ।

अजितात्मा नरपतिर्विजयेद्धि कथं रिपून् ॥ १० ॥

सबसे प्रथम राजाको सयमी होकर आत्मज्ञानी होना चाहिये उसके पीछे शत्रुविजय अर्थात् विरोधिराजाओको जीतना चाहिये क्यों कि, जो राजा सयमसे स्वात्मजेता नहीं है उसके द्वेषी राजा जीतनेमे भी सन्देह ही है अर्थात् नहीं जीतसकेगा ॥ १० ॥

एतावानात्मविजयः पञ्चवर्गविनिग्रहः ।

जितेन्द्रियो नरपतिर्बाधितुं शक्नुयादरीन् ॥ ११ ॥

अ० ६९ श्लो० ९ ॥

स्वात्मविजय नाम कामादि पञ्च वर्गके जीतनेका है इन पञ्चवर्गके जीतनेवाला राजा अपने शत्रुवर्गको भी जीत सकता है ॥ ११ ॥

विश्वासयेत्परांश्चैव विश्वसेच्च न कस्यचित् ।

पुत्रेष्वपि हि राजेन्द्र विश्वासो न प्रशस्यते ।

अविश्वासो नरेन्द्राणां गुह्यं परममुच्यते ॥ १२ ॥

अ० ८९ श्लो० ३३ ॥

हे राजेन्द्र ! राजाको आप सबके विश्वासपात्र बनना चाहिये परन्तु अपना विश्वासपात्र किसीको नहीं समझना चाहिये अधिक क्या कहे राजाको अपने पुत्रोंपर भी विश्वास करना उचित नहीं है परन्तु राजाका लोगोपर अविश्वास लोगोंको प्रगट नहीं होना चाहिये अर्थात् राजाका अविश्वास ऐसा गुह्य होना चाहिये जो किसीको माछूम न हो कि, राजाको मेरा विश्वास नहीं है ॥ १२ ॥

न हि शौर्यात्परां किञ्चिन्निषु लोकेषु विद्यते ।

शूरः सर्वं पालयति सर्वं शूरे प्रतिष्ठितम् ॥ १३ ॥

अ० ९९ श्लो० १८ ॥

शौर्यधर्म जैसा उत्तम धर्म तीनोंलोकोंमे दूसरा नहीं है, सर्वप्राणियोंकी पालना करनेकी शूरवीर पुरुषमे सामर्थ्य है इसलिये वीरपुरुषको सर्वाधार कहना भी उचित है ॥ १३ ॥

जयं जानीत धर्मस्य मूलं सर्वसुखस्य च ।

या भीरूणां परा ग्लानिः शूरस्तामनुगच्छति ॥ १४ ॥

शूरपुरुषका विजय सर्वधर्मका कारण तथा अनेकविधके सुखोका मूलभूत है क्योंकि, भीरु (डराकुल) पुरुषोंके ग्लानिके स्थानको शूरवीर पुरुष स्वभाविक प्राप्त होसकता है ॥ १४ ॥

ते वयं स्वर्गमिच्छन्तः संग्रामे त्यक्तजीविताः ।

जयन्तो वध्यमाना वा प्राप्नुयाम च सद्गतिम् ॥ १५ ॥

अ० १०० श्लो० ४१ ॥

वीरपुरुषोका सदा यही विश्वास रहता है कि, स्वर्गकी इच्छा करनेवाले हम-लोग यदि युद्धमे प्राण त्यागोगे तो जय अथवा पराजयका अन्तिम फल हमको सद्गतिरूप अवश्य होगा ॥ १५ ॥

अलब्धं चैव लिप्सेत लब्धं रक्षेत्प्रयत्नतः ।

रक्षितं वर्धयेच्चैव वृद्धं पात्रेषु निक्षिपेत् ॥ १६ ॥

मनु० अ० ७ श्लो० ९९ ॥

राजाको उचित है कि, अलब्ध सम्पदाके लाभकी चेष्टा करे और लब्धको प्रयत्नसे रक्षणकरे एवं रक्षितको न्यायसे वर्धितकरे तथा वर्धितको सत्पात्रोंमे दानकरे ॥ १६ ॥

आहवेषु मिथोऽन्योऽन्यं जिघांसन्तो महीक्षितः ।

युध्यमानाः परं शक्त्यां स्वर्गं यान्त्यपराङ्मुखाः १७ ॥

युद्धभूमिमे परस्पर सम्मुख शस्त्राघातसे बाध्य बाधित या बाधक होनेवाले राजाको स्वर्गप्राप्ति धर्मशास्त्रोंमें लिखी है अर्थात् रणभूमिमे शत्रुके सामने पीछा न दिखानेवाले वीरको स्वर्ग होता है तथा पीछा दिखानेवालेको नरक होता है ॥ १७ ॥

एकेनापि हि शूरेण पदाक्रान्तं महीतलम् ।

क्रियते भास्करेणैव स्फारस्फुरिततेजसा ॥ १८ ॥

वीरपुरुष एक भी होय तो सारी भूमिको अपने पादके नीचे अर्थात् अपने अधिकारमे करसकता है जैसे एकही सूर्य सारी भूमिको अपनी किरणोंसे व्याप्त करलेता है ॥ १८ ॥

हे प्रिय ! प्रजापालक तथा शूरवीर राजाके ऐसे २ अनेक धर्म है हम आपको इस थोड़ेसे कालमे कहातक सुनासके परन्तु यदि आपको न्याय तथा धर्मपूर्वक राज्यकरनेका उत्साह होय तो समय २ पर इतिहास, पुराण, धर्मशास्त्र तथा नीतिशास्त्रका श्रवण किया करो । (राजकु०) महाराज ! मेरे श्रवणयोग्य कौन २ ग्रन्थ है । (प०) हे प्रिय ! सबसे प्रथम कार्य आपका चौकस होकर प्रजापालन है यदि कदाचित् समय मिले तो महाभारत वाल्मीकि रामायणादि इतिहास सुनने चाहिये, धर्म नीति तथा राजनीतिके प्रचारके लिये मनु याज्ञवल्क्यादि धर्मशास्त्र सुनने चाहिये एव आत्मज्ञानके लिये सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, वेदान्त इन छः शास्त्रोंको श्रवण करना चाहिये । इनके सिवाय यद्यपि बुद्ध, जिन, चार्वाकादिविचारकुशलोंने और भी नाना प्रकारके विचार किये हैं तर्कनिपुण जिज्ञासु पुरुषको वे भी अवश्य जानने योग्य हैं तथापि राजाको उनके जाननेका कुछ उपयोग नहीं है राजाको केवल परमेश्वरपर तथा शिष्टपरम्परा कृत सत्य न्याय मार्गपर विश्वासके बिना इन मत मतान्तरोंके पचडेमे पडनेकी कुछ आवश्यकता नहीं है, राजाका सिवाय ईश्वरके तथा सत्यन्यायके किसी मतमतान्तरपर आग्रह नहीं होना चाहिये । अपने अपने घरमे सबही अच्छे है परन्तु राजाके लिये सबही समान हैं क्यों कि, राजा सर्वका प्रभु है, जैसे अतर्यामी परमात्मा सर्व मतमतान्तर-वालोंपर समानदृष्टि रखताहुआ सबका समान पालन पोषणादि व्यवहार करता है, ऐसेही राजारूप ईश्वरको भी सर्वप्रजापर समान दृष्टि होनी चाहिये, राजाका विना न्यायवर्तीव किसी सिद्धान्तपर आग्रह होना उसकी महा हानिका हेतु है,

हे प्रिय ! विद्वान् लोग सबही इस वार्ताको अच्छीतरह जानते तथा मानते हैं कि, धर्म जितने प्रचलित हैं या हुए या जो आगे होंगे वे सब जीवही की कल्याणसे प्रचारित हैं ऐसा कोईभी धर्म नहीं जो कि, परमेश्वरकी तरफसे हो परन्तु तो भी मूर्खसमुदायसे लेकर अनेकों विद्वानोंतक भी अपने २ धर्मका पूर्णरूपसे आप्रह देखनेमें आता है इस धर्महीके आवेशमें सहस्रों मूर्खों जिनको रुधिर देखकर मूर्च्छा आजातीहो समयपर वे भी जान कुर्बान करनेमें धिक्कार नहीं करते इसलिये प्रजाके धर्म मे दखल देनेवाले राजाका राज्य स्थायी होना सर्वथा दुर्घट है ।

इति त्रयोविंशो विश्रामः ॥ २३ ॥

अथ चतुर्विंश विश्राम २४.

(राजकु०) महाराज ! आपने मेरेको आत्मज्ञानके लिये दर्शनशास्त्र श्रवणकी आज्ञा करी सो आपके उपदेशानुसार राज्यकार्योंको छोडकर सांगो-पांग दर्शनोंका श्रवण करना तो कठिनही है इसलिये आप मेरेको सक्षेपसे दर्शन सिद्धान्तकी श्रवण करावो । (प०) हे प्रिय ! आपको सांगोपांग दर्शनोंके श्रवणकी कुछ आवश्यकता नहीं है किन्तु उनका तात्पर्य समझलेना चाहिये वास्तवमें दर्शनसिद्धान्त ही इस जीवके संतोषका मूल है जिसमे आत्मविचारका युक्तिपूर्वक निरूपण हो उसका नाम दर्शन है । उक्त षट्दर्शनोंमे प्रथम दर्शन सांख्य है महर्षि कपिल इसका कर्ता है, समय इसका हमारे इतिहासोसे सत्ययुग प्रतीत होता है । सत्ययुगका समय प्रमाण कलियुगसे चौगुना लिखा है । कलियुगका प्रमाण ४३२००० चारलाख बत्तीस हजार वर्ष परिमित पुराणोंमें लिखा है । द्वापरका इससे द्विगुण है अर्थात् ८६४००० अष्टलाख चौसठ हजार कहा है । एव त्रेताका त्रिगुण अर्थात् १२९६००० बारालाख छियानवे हजार

कहा है । ऐसेही सत्ययुगका चौगुन अर्थात् १७२८००० सत्रहलाख अठईस हजार वर्षपरिमित लिखा है इसरीतिसे महर्षि कपिलका यदि सत्ययुगकी अन्तिम शताब्दीमें भी प्रादुर्भाव मानलिया जाय तो ५००१ वर्ष व्यतीत कलिके साथ मिलाकर देखनेसे महर्षि कपिलका समय २१६५००१ इतना पुराना प्रतीत होता है इस महर्षिने अपने शास्त्रमे पुरुष तथा प्रकृति इस नामके दो पदार्थ ही माने हैं उनमे पुरुष तो वास्तवसे नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव चेतनस्वरूप है और प्रकृति सत्त्वरजस्तमोमयी त्रिगुणात्मिका परिणामिनी कर्त्री जडस्वरूपा है पुरुष कर्ता नहीं परन्तु प्रकृतिके योगसे भोक्ता है ऐसे पुरुष असंख्यात अर्थात् अनन्तानन्त हैं और सबही पुरुष गगनकी तरह सर्वव्यापक हैं । जब यह प्रकृति उक्त पुरुषोके भोग भुगानेमे अभिमुख होती है तब इसका तेतीस तरहका परिणाम होता है अर्थात् प्रकृति प्रथम महत्तत्त्वरूपसे परिणत होती है महत्तत्त्व अहंकार-रूपसे परिणत होता है अहंकार पञ्चतन्मात्ररूपसे परिणत होता है पञ्चतन्मात्रा पचमहाभूतरूपसे परिणत होती है उसमेभी इतना भेद है कि, तम. प्रधान अहंकारसे शब्दादि पञ्चतन्मात्राओकी उत्पत्ति है और सत्त्वप्रधान अहंकारसे चक्षुः, श्रोत्र, रसना, त्राण, त्वक् ये पञ्च ज्ञानइन्द्रिय तथा वाक्, पाणि, पाद, पायु, उपस्थ ये पञ्च कर्मेन्द्रिय ग्यारहे मनकेसहित, प्रादुर्भूत होते हैं । रजो-गुणको सर्वत्र क्रिया उत्पादनद्वारा कारणता है इसलिये रजोगुण भी व्यर्थ नहीं है एव प्रत्यक्ष अनुमान और शब्द येही तीन प्रमाण हैं, सत्कार्यवाद है अर्थात् सद्रूपकार्यही की कारणसामग्रीसे प्रादुर्भाव अवस्था होजाती है जगत् कर्ता ईश्वरका अनङ्गीकार है, पुरुष सत्ताको पाकर प्रकृति ही सब जगत्को बनाती है पूर्व कहे पुरुषोके सिवाय दूसरे जीव नहीं हैं अर्थात् पुरुषहीकी बुद्धियोगसे जीवसजा होजाती है, जगत् प्रकृतिका परिणाम है, पुरुषोके भोग देनेकेलिये प्रकृतिने रचा है । पुरुष कर्मोंका कर्ता नहीं है परन्तु भोक्ता है, कर्मकर्त्री बुद्धि है उसीके सम्बन्धसे पुरुषमे कर्मापन प्रतीत होता है पुरुषकी मुक्ति आत्मज्ञानसे होती है वह आत्मज्ञान पुरुषको प्रकृति तो अन्यत्त्वप्रकारेण स्वात्मविषयक होना चाहिये तो ऐसे ज्ञानसे मुक्ति होती है मुक्ति नाम प्रकृतिके भोगदेनेसे उपराम-

होनेका है वस्तुतः आत्मा मुक्तस्वरूप है इत्यादि, यह सक्षेप मात्रसे सांख्य-शास्त्रका सिद्धान्त है ॥ १ ॥

इसके कुछ काल पीछे कणादमहर्षिने दशअध्यायरूप वैशेषिक शास्त्रका निर्माण किया लक्षणादि द्वारा पदार्थोंके वास्तवस्वरूपका दिखलाना इसका मुख्य प्रयोजन है विशेषरूपसे निर्वचन करनेके लिये आख्यशास्त्रप्रतिपादित पदार्थोंहीको इस महर्षिने नामान्तरसे पढा है जैसे—द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय तथा अभाव येह सात वैशेषिक शास्त्रके पदार्थ हैं इनमे पृथिवी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, काल, दिशा, आत्मा, मन इन नवका नाम द्रव्य है ॥ रूप, रस, गन्ध, स्पर्श, सख्या, परिमाण, पृथक्त्व, सयोग, विभाग, परत्व, अपरत्व इत्यादि चौबीस तरहके गुण हैं । उत्क्षेपण अपक्षेपणादि पाचतरहके कर्म हैं । सामान्य नाम सत्ताका है, वह दो तरहकी है एक पर दूसरी अपर है । वह पर सत्ता द्रव्य, गुण, कर्म तीनोंमें रहती है । परसे भिन्न जो जाति है वह द्रव्यादि प्रत्येकमेंभी रहसकती है, नित्यद्रव्योंके विभाजक तथा नित्य द्रव्योंहीमें रहनेवाले पदार्थका नाम 'विशेष' है वह अनन्त है सम्बन्धविशेषका नाम 'समवाय' है जैसे घट तथा उसके रूपका या घटका तथा उसकी क्रियाका इत्यादि, निषेधमुख प्रतीतिके विषयका नाम अभाव है वह चार प्रकारका है—प्रागभाव, प्रवृत्ताभाव, अत्यन्ताभाव तथा अन्योऽन्याभाव इत्यादि इनके सिद्धान्तमें प्रत्यक्ष तथा अनुमान येह दो ही प्रमाण हैं ईश्वर जगत्का कर्ता है, जीम कर्ता भोक्ता विभु परिमाणवाला तथा नाना है जगत्का उपादानकारण परमाणु हैं परमाणुनाम पृथिवी, जल, तेज, वायु इन चारोभूतोंके अत्यन्त सूक्ष्मभागोका है, कर्म शुभाशुभ जीव कर्ता है उसका फलभी भोगता है । पदार्थोंके यथार्थ तत्त्वज्ञानसे अर्थात् पदार्थ प्रति-योगिक यथार्थ आत्मतत्त्वज्ञानसे मुक्ति होती है मुक्ति नाम २१ दुःखध्वंसका हे मनसहित पञ्चानेन्द्रिय पङ् उनके रूप रसादिविषय, षड् उनके ग्रान शरीर-सुख तथा दुःख येह एकविंशति दुःख हैं । तत्त्वज्ञानसे इन सबका नाश होता है इत्यादि, यह सक्षेपसे वैशेषिक शास्त्रका सिद्धान्त है ॥ २ ॥

इसके बहुतही स्वल्पकालपीछे महर्षि गौतमने न्यायशास्त्रका प्रकाश किया अनेक तरहकी युक्ति तथा प्रमाणोंसे प्राचीन कपिल महर्षिके सिद्धान्तका संरक्षण तथा वादियोंका विजय करना इस शास्त्रका मुख्य प्रयोजन है इस शास्त्रके सत्रही पदार्थ प्रायः वादिविजयके ढंगपर लिखेहुए हैं । प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, दृष्टान्त, सिद्धान्त, अवयव, तर्क, निर्णय, वाद, जल्प, वितण्डा, हेत्वाभास, छल, जाति, निग्रहस्थान येह १९ इस शास्त्रके पदार्थ हैं । इनहींके सम्यग् ज्ञानसे मोक्षकी प्राप्ति मानी है । प्रत्यक्ष अनुमान उपमान तथा शब्द येह चार प्रमाण है आत्मा शरीर इन्द्रिय अर्थ बुद्धि मनःप्रवृत्ति दोष प्रेच्यमात्र पुनर्जन्म, फल दुःख अपवर्ग येह ११ तरहका प्रमेय है । ऐसे ही पांच अध्यायरूप न्यायशास्त्रमें इन ऊपर लिखे प्रमाणादि पदार्थोंका सविस्तर निरूपण है ईश्वर जीव जगत्की उत्पत्ति कर्म मुक्ति तथा आत्मज्ञानका स्वरूप येह सत्रही इस शास्त्रके वैशेषिक शास्त्रहीके समान हैं । इत्यादि यह संक्षेपसे न्यायशास्त्रका सिद्धान्त है ॥ ३ ॥

इसके बहुत काल पीछे आत्मज्ञानी पुरुषोंके जीवनमुक्तिसुखके सम्पादनार्थ महर्षि पतंजलिने योगशास्त्रका प्रकाश किया वह योगशास्त्र समाधिस्तावन विभूति तथा कैवल्य इन चार पादोंमें विभक्त है इनमें प्रथम पादमें चित्तवृत्ति-निरोधको योग कहकर सविस्तर समाधिका निरूपण किया है द्वितीय अध्यायमें तप स्वाध्याय ईश्वरप्रणिधान इत्यादिरूपसे क्रियायोगका निरूपण है तथा त्रचल चित्तवाले पुरुषके उद्देशसे यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि इन अष्ट बहिरगसाधनोका निरूपण है तृतीय पादमें अवान्तर फलरूप अनेक प्रकारकी योगीकी विभूतिका निरूपण है चतुर्थमें जन्म औषधी मन्त्र तप तथा समाधिसे उत्पन्न होनेवाली चारप्रकारकी सिद्धिके निरूपणपूर्वक सविस्तर कैवल्यरूप परमप्रयोजनका निरूपण है क्लेशकर्मादिशून्य पुरुषविशेषको महर्षि पतंजलिने ईश्वर नाना है शेष यावत् नन्तव्य पूर्वोक्त सांख्यशास्त्रवत् है इत्यादि यह संक्षेपसे योगशास्त्रका सिद्धान्त है ॥ ४ ॥

इसके कुछ काल पीछे महर्षि व्यासने वेदान्तशास्त्रका प्रकाश किया परमप्रा-

चीन महर्षि कपिलका कहा अर्थ वास्तवसे श्रुतिअनुकूल है यह दिखलाना इसका मुख्य प्रयोजन है इसीही लिये इस शास्त्रका नाम उत्तरमीमांसा भी प्रख्यात है मीमांसा नाम वेदविचारका है उत्तर शब्द सापेक्षक है अर्थात् महर्षि जैमिनिके पूर्वमीमांसाके तात्पर्यसे यह शास्त्र उत्तर है यह वेदान्तशास्त्र समन्वय अविरोध साधन तथा फल इन चार अध्यायोसे विभक्त है इसके प्रत्येक अध्यायके चार चार पाद हैं उनमें प्रथम अध्यायके चारों पादोंमें श्रुतियोंके अर्थका समन्वय दिखलाया है अर्थात् यह सिद्ध किया है कि, सबही वेदवाक्य किसी एक महा तात्पर्यके बोधक हैं । एव दूसरे अध्यायके चारों पादोंमें भिन्न २ अर्थक कहनेवाले या परस्पर विरुद्ध अर्थके कहनेवाले वेदवचनोंके विरोधका परिहार किया है अर्थात् व्यवस्था लगाई है, एव तीसरे अध्यायके चारों पादोंमें सविस्तर आत्मज्ञानके साधनोंका निरूपण है, चतुर्थ अध्यायके चारों पादोंमें सविस्तर मुक्तिरूप फलका निरूपण है शेष यावत् मन्तव्य इस शास्त्रके भी प्राचीन महर्षि कपिलके ही समान हैं यद्यपि वर्तमानकालमें इस शास्त्रके टीका टिप्पणी करनेवाले सांप्रदायिक लोगोंने इस शास्त्रको मनमाना अपनी २ तरफ खिंचा है तथापि महानुभाव महर्षि लोग अपने पूज्य पूर्वजोंकी पुष्टिहीमें प्रयत्नशील होते हैं तथा तुच्छलोग पूर्वजोंको तुच्छ कहकर अपना मनमाना ढंग चलाते हैं इस प्राचीन परिपाटीको स्मरणकर निश्चय होता है कि, यह शास्त्रभी महर्षि कपिलके प्रतिकूल नहीं है । शोक केवल इतनाही है कि, वर्तमान कालमें महर्षि कपिलके सिद्धान्तके अनुकूल वेदान्तशास्त्रपर कोई व्याख्या नहीं है इत्यादि यह संक्षेपसे वेदान्तशास्त्रका सिद्धान्त है ॥ ५ ॥

इसके कुछ काल पीछे या समकालहीमें महर्षि जैमिनिने पूर्वमीमांसा शास्त्रका प्रकाश किया आत्मज्ञानके अनधिकारी मन्दबुद्धिवाले पुरुषोंको शुभकर्मोंमें लगाना इस शास्त्रका मुख्य प्रयोजन है यह द्वादश अध्यायरूप शास्त्र अधिकारीभेदसे तथा उनको इच्छाओंके भेदसे अनेक प्रकारके कर्मोंका बोधक है इसके प्रथम अध्यायमें विद्यादिके प्रामाण्यका निरूपण है (१) द्वितीयमें

विधिविहित कर्मोंके भेदका निरूपण है (२) तृतीयमे विहितकर्मोंके अग अङ्गीभावका प्रदर्शन है (३) चतुर्थमे यज्ञप्रयुक्त अनुष्ठेय पदार्थोंके तथा पुरुषार्थप्रयुक्त अनुष्ठेय पदार्थोंके परिमाणका चितन है अर्थात् उनपदार्थोंके उपयुक्त तोल मापका विचार किया है (४) पञ्चममे अनुष्ठेय पदार्थोंके अनुष्ठानके क्रमका निरूपण है अर्थात् किस पदार्थके अनन्तर किसका अनुष्ठान करना चाहिये ऐसा विचार किया है (५) षष्ठमे विहितकर्मोंके फल भोक्तृत्वरूप अधिकारका निरूपण है अर्थात् वेदविहित कर्मोंके फलके भोग-नेमे कैसे अधिकारीका अधिकार है इसका विचार किया है (६) सातवेसे प्रकृति (महायाग) मे उपदिष्ट अगोका विकृति (छोटे) यागोंमे सामान्यरूपसे अतिदेशका निरूपण है अर्थात् जिन अग उपांगोंका प्रकृतियागमे विधान होचुका है विकृतियागमे भी उनहीका अनुवर्तन करलेना उचित है इत्यादि विचार किया है (७) अष्टममे (आग्नेयोऽष्टाकपाल) इत्यादि प्रकृतियागके अङ्गोंको 'सूर्य्य चर् निर्वपेत्' इत्यादि विकृतियागोंमे सप्तदशद्रव्य-देवतादिद्वारा विशेषरूपसे अतिदेशका निरूपण है (८) नवममे प्रकृतियागमें उपदिष्ट मन्त्रोंकी सामगायनकी तथा सस्कारकर्मोंकी 'प्रकृतिवद्विकृतिः कर्तव्या' इस अतिदेश वाक्यसे विकृतियागमे भी प्राप्ति प्राप्तहुई तो प्रकृतिगत देवतादि वाचक पदको छोडकर विकृतिगत देवतादि वाचक पदको अव्याहार करनेकी ऊहाका निरूपण किया है अर्थात् प्रकृतिगत देवताके स्थानापन्न विकृतिगत देवताके अव्याहारपूर्वक यावत् विकृतियाग प्रकृतियागकी तरह करना उचित है जैसे 'आग्नेय' याग महायाग होनेसे प्रकृतियाग है । तथा 'सूर्य्य' याग उसकी विकृति छोटा याग है । यहां प्रकृतियागका देवता अग्नि है और विकृतियागका सूर्य्य है तहां प्रकृतियागके प्रकरणमें 'अग्नेये जुष्टं निर्वपामि' ऐसा मन्त्र पढ़ा है इसी मन्त्रकी यदि विकृतियागमे आवृत्ति करनी होय तो अग्निदेवताके स्थानापन्न सूर्य्यका उच्चारण करना अर्थात् 'सूर्य्याय जुष्टं निर्वपामि' इत्याकारक त्रिपरिणाम करके उच्चारण करनेकी ऊहाका निरूपण है (९) दशममे विकृतियागोंमे 'प्रकृतिवद्विकृतिः कर्तव्या' इत्यादि चोदकवाक्यसे प्राप्तहुए प्राकृत अगोंके

प्रकृतिमे सावकाश चिन्तनपूर्वक विवृतियागगत उपदिष्ट विशेष अगोसे बाधका निरूपण किया है अर्थात् विवृतियाग पठित विशेषअगोसे चोदकवाक्यप्राप्त प्राकृतअगोंका बाध होता है इत्यादि विचार किया है (१०) एकादश अध्यायमे अनेक अङ्गियोंकी विधिमे प्राप्त हुए अगोका एक ही बार अनुष्ठान करनेसे सबही अगियोंपर तुल्यरूपसे उपकार करनेवाले तन्त्रका निरूपण है दर्शपौर्णमासादि महायागोका नाम अंगी है । तथा प्रयाज अनुयाज आदि उनके अङ्ग हैं (११) द्वादश अध्यायमे एक अगीप्रयुक्त अगोंके अनुष्ठानको अनुष्ठानप्रयोजक सामर्थ्यरहित भी अङ्गी आन्तरमे उपकार प्रसङ्गका निरूपण है इत्यादि यह परम सक्षेपसे जैमिनीय द्वादशअध्यायरूप महाशास्त्रका विषय है ईश्वरका विधान इस शास्त्रमे नहीं है जीवोका स्वरूप कर्ता भोक्ता चेतन नाना तथा व्यापक है । जगत् इस शास्त्रमे नित्य है कभी इसका निर्मूल नाश नहीं होता शुभाशुभ कर्मोंका फल जीवको होता है । स्वर्गप्राप्तिरूपही मुक्ति है । पदार्थोंका विचार मीमांसा शास्त्रके मूलकारण यद्यपि सूत्रोमे नहीं कहा तथापि इनके अनुगामी कुमारिल भट्ट आदि विद्वानोंने कुछेक भेदसे प्रायः कणाद महर्षिहीके मार्गका आश्रयण किया है । विहितकर्मोंके स्वरूपका सम्यक् ज्ञानही इस शास्त्रका तत्त्वज्ञान है प्रमाणभी इस शास्त्रके अनुगामी प्रभाकरके मतमे प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द तथा अर्थापत्ति भेदसे पाँच हैं । और पूर्वोक्त कुमारिल भट्टके मतसे अनुपलब्धिको मिलाकर छः हैं इत्यादि यह सक्षेपसे पूर्वमीमांसा शास्त्रका सिद्धान्त है (६) इत्यादि पट्टशास्त्रके सिद्धान्तको श्रवणकर राजकुमारके चित्तमे बहुतही सन्तोष हुआ और उक्त पण्डितजीको अपना सच्चा गुरु जानकर बहुत कालतक सन्मानपूर्वक अपने पास रक्खा । तथा भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, राजनीति आदिके अनेक प्रकार उपदेशोको सुनकर आध्यात्मिक शारीरिक तथा राष्ट्रीय तानो प्रकारकी उन्नतिको करताहुआ अपनेको कृतकृत्य माननेलगा । पश्चात् वृद्धमहाराज चन्द्रकीर्तिके परलोक होनेसे तथा राजकुमार मनोहर्षसिंहके सर्वराज्यकार्ययोग्य होनेसे उक्त पण्डितजी राजकुमार द्वारा

(२०६)

उद्योग-प्रारब्धविचार ।

सम्मानित होकर श्रीकाशीजी जाय विराजे । और पीछे सद्गुणसम्पन्न
राजकुमार पितासे भी चौगुन प्रतापशील होकर बहुतकालतक राजकरता
रहा इति ।

दोहा ।

पढे सुने जो ग्रन्थ यह, गोविंदको उपदेश ॥
श्रीगुरु नानक करें तिस, उद्यमयुक्त हमेश ॥ १ ॥

इति श्रीगोविन्दसिंहसाधुकृत उद्योगप्रारब्धविचार समाप्त ।

पुस्तक मिलनेका ठिकाना—

खेमराज श्रीकृष्णदास,

“श्रीवेङ्कटेश्वर” स्टीम्-प्रेस खेतवाडी-बंबई.

क्रय्यपुस्तकोंकी संक्षिप्त सूची ।

नाम.	को. रु. आ.
अध्यात्मरामायण—केवल भाषामात्र, सुन्दर जिल्द बेंशीहुई इसके अभ्याससे भलीप्रकार अध्यात्मज्ञान और भक्ति प्राप्त होती है । अमूल्य होनेपरभी दाम थोडा रक्खा है ग्लेज २-०	
” तथा रफ कागज १-१२	
अध्यात्मरामायण—गुलाबसिंहकृत—पद्यात्मक भाषा..... २-८	
अब्दुर्रहमानखॉ—काबुलके अमीरका ओजवर्द्धक जीवनचरित्र ०-१२	
इतिहासगुरुखालसा—(ओजवर्द्धक सिक्खोका पूर्ण इतिहास) इसमें— गुरु नानकसाहबसे लेकर दशों बादशाहीतकका जीवनचरित्रभली- प्रकार वर्णित है. २-०	
औरंगजेबनामा—अर्थात् मुगलसम्राट् महीउद्दीन मोहम्मद औरंग- जेब आलमगीर बादशाहका सचित्र इतिहास प्रथम भाग ०-६	
” तथा द्वितीय भाग ... ०-६	
जापानका उदय—उत्साह और एकतापूर्वक उद्योग करनेसे मनुष्य असाध्य कार्य भी शीघ्र करसक्ता है । किन्तु प्रत्येक बातमें विद्याहीकी मुख्यता मानीगई है । जापानियोंने उक्त उपायोकी दृढता तथा दया, धैर्य और राजमक्तिसे आशातीत जो उन्नति कीहै उन्हीं बातोंका सग्रह इस पुस्तकमें है ०-४	
जैमिनीयअथमेघ—भाषा—परममनोहर दोहा, चौपाईमें छन्दबद्ध भाषा अतीव मनोहर है ग्लेज कागज ... १-१२	
” लया रफ कागज .. १-८	
नैपालका इतिहास—भाषामें स्व० प० बलदेवप्रसादमिश्ररचित । इसमें—नैपालदेशमरका सांगोपाङ्ग वर्णन लिखाहै. ०-८	

नाम.	को. रु. आ.
बुद्धका जीवनचरित्र—स्वामीपरमानन्दजी लिखित.	०-८
भारत—भ्रमण—पांचों खण्ड सम्पूर्ण—इसग्रन्थमे हिन्दुस्थानके सम्पूर्ण तीर्थस्थान, शहर, उनका इतिहास, जनसख्या, हिन्दू मुसलमान इत्यादि निवासियोंकी भिन्न २ सख्या, उनके मत, प्रसिद्ध २ शहरोके भौगोलिक वृत्तान्त, कृषि और व्यापार सम्बन्धी विशेषवृत्त लिखागया है। इस पुस्तकके द्वारा तीर्थयात्रा करनेवालेको भारतवर्षके समस्ततीर्थ उनकी पौराणिक कथा इत्यादिक मिलती हैं। व्यापार या देशाटनके लिये यात्रा करनेवालेको जिस नगरमे जिस पदार्थकी प्रसिद्धि है उसका सब वृत्त वहाकी ऐतिहासिक वा भौगोलिक चुनौहुई बाते लिखीहुई हैं इसलिये यह पुस्तक प्रत्येक मनुष्यको लाभदायक है। श्रीमान् बाबू साधुचरणप्रसादजीने हजारों रुपये तथा मानसिक और शारीरिक बलके व्ययसे इसको बनाया है। इसकी छपाई तथा जिल्द बाँधीकी सुन्दरता बहुतही मनोहर है। प्रत्येक यात्रीके लिये इससे बड़ी सहायता मिलसकती है। इस ग्रन्थकी उपयोगिता देखनेसेही माद्धम पडसकती है,	९-०
भारतसारभाषा—रफ कागज	१-१२
भूलोकरहस्य—	०-२
मदनकोप—अर्थात् जीवनचरित्रस्तोम—इसमे नामोके अकारादि क्रमसे संसारके १००० महानुभावोके उत्तमोत्तम चरित्र सस्कृत, हिन्दी, फ़ारसी, इंग्रेजी आदि पुस्तकोंके आशयसे लिखेगये हैं.	१-८

पुस्तक मिलनेका ठिकाना—

खेमराज श्रीकृष्णदास,

“श्रीवेङ्कटेश्वर” स्टीम प्रेस—बंबई.

